

No.

PURCHASED FROM THE INCOME OF THE
JOSIAH H. BENTON FUND

D. Isidori Hispa-

lensis Episcopi De Summo Bono
LIB. III, omni hominum generi
quàm vtilissimi. Quibus vir ille di-
vinus per locos quoddam cōmunes
res omnes cum humanas tum diui-
nas à philosophis ac theologis mul-
tis voluminibus ad summū illum fi-
nem assequendum conquiritas &
traditas compēdio complexus est.

Iam primum fœdissimis atq; teterrimis mendis fi-
delissime repurgati, studio ac labore doctiss. vi-
ri Ioannis Aleaume Parisien. doctoris theo-
logi.

PARISIIS

Apud Ioannem Roigny, via ad D. Iacobum,
sub Basilisco & quatuor Elementis. 5

M. D. XXXVIII.

Qualis quātusq; vir fuerit Isidorus, summa integritatis laude quondam Hispalensis Episcopus, quantaq; in rebus diuinis & humanis pertractādis cognitione & sciētia, cum alia multa opera, tū maximè hi tres de Sūmo Bono libri apertissimè indicāt. Nihil enim mihi quidē ab eo videtur prētermisum, quod ad rerū illustriū cognitionē pertineret. Sic ille à deo, summo illo opifice exorsus, per cētera omnia discurrit, vt nihil, quod ad vllam rem vel vtilē cognitu, vel memoria dignā faceret, omisisse cēseatur. Nā & omniū hominū ordines recensens, eorum cuilibet quasi certū officiū præscribit. Omitto incredibilem rerum omniū varietatē, quibus notandis animus cuiusq; summa quadam voluptate afficiatur. Nam siue vitæ morumq; institutionem, siue diuinarum humanarumq; rerū mirificam cōgeriem desideres, ea omnia hi libri cumulatissime suppeditabūt, adeò vt si te his diligenter dedideris, possis quacūq; de re proposita copiose & nonnulla etiam cū admiratione discurrere. Quos tamē ipsos ita misere deformatos, & iā prope ab omnibus propter infinitatem errorum derelictos, ad lucē reuocat exhibetq; Ioānes Aleaume Theologiæ doctor fanè quàm eruditissimus: qui eos pristinae integritati & perspicuitati eadem diligentia, qua nuper Petri Lombardi Sententiarum opus bonis omnibus instaurauit. A quo quidem, cum tam eximia voluntate ad consulendum ingenuis & studiosis semper fuerit, maiora quædam, magisque exquisita expectanda censeo. Vale.

FORVBRICAE LIBRI I.

de Summo bono S. Isidori

Hispalensis episcopi.

Fo. 1	Quod de ⁹ sumus & incōmutabilis sit.	Cap. 1.
eodē	Quod immensus & om̃ipotēs sit de ⁹ .	Cap. 2.
2	Quod inuisibilis sit deus.	Cap. 3.
eodē	Quod ex creaturæ pulchritudine cognoscitur creator.	Cap. 4.
3	Quod ex nostro ṽsu quædam species ad deū referatur.	Cap. 5.
eodē	Quod ex rerum inferiorum similitudine & humanis motibus figuratur deus.	Cap. 6.
4	Quod nō s̃m essentiā, sed s̃m similitudinē species dicuntur ad deū: neq; pro substantiæ proprietate, sed pro efficientiis causarū rerum species in ipso describuntur.	Cap. 7.
4	q̃ deo nulla tēporū successio ascribat̃.	Ca. 8.
5	De temporibus.	Cap. 9.
eodē	De mundo.	Cap. 10.
7	Vnde malum.	Cap. 11.
8	De angelis.	Cap. 12.
11	De homine.	Cap. 13.
12	De anima cæterisq; sensibus.	Cap. 14.
13	De sensibus carnis.	Cap. 15.
eodē	De Christo filio dei.	Cap. 16.
15	De spiritu sancto.	Cap. 17.
16	De lege.	Cap. 18.
17	De ecclesia & h̃eresibus.	Cap. 19.
18	De h̃æreticis.	Cap. 20.
19	De gentilibus philosophis.	Cap. 21.

INDEX

19	De differentia testamentorum.	Cap. 22.
eodē	De symbolo & oratione.	Cap. 23.
20	De baptismo & communione.	Cap. 24.
21	De septem regulis.	Cap. 25.
22	De martyrio.	Cap. 26.
23	De sanctorum miraculis.	Cap. 27.
23	De Antichristo & eius signis.	Cap. 28.
24	De resurrectione.	Cap. 29.
24	De iudicio.	Cap. 30.
25	De gehenna.	Cap. 31.
26	De pœnis impiorum.	Cap. 32.
26	De gloria sanctorum.	Cap. 33.

Rubricæ Secundi Libri.

27	De sapientia.	Cap. 1.
eodē	De fide.	Cap. 2.
28	De charitate.	Cap. 3.
29	De spe.	Cap. 4.
eodē	De gratia.	Cap. 5.
30	De prædestinatione.	Cap. 6.
31	De conuersis.	Cap. 7.
32	De primordiis conuersorum.	Cap. 8.
33	De conflictu conuersorum.	Cap. 9.
eodē	De remissa conuersione.	Cap. 10.
34	De exemplis sanctorum.	Cap. 11.
35	De compunctione cordis.	Cap. 12.
eodē	De confessione peccatorum & pœnitentia.	Cap. 13.
37	De desperatione peccantium.	Cap. 14.
eodē	De his qui à deo deseruntur.	Cap. 15.

38	De his qui ad delictum post lachrymas reuertuntur.	Cap. 16.
39	De peccato.	Cap. 17.
eodē	De leuioribus peccatis.	Cap. 18.
40	De grauioribus peccatis.	Cap. 19.
eodē	De manifestis occultisq; peccatis.	Cap. 20.
41	De peccati amore.	Cap. 21.
eodē	De peccandi necessitate.	Cap. 22.
eodē	De peccandi consuetudine.	Cap. 23.
42	De peccandi recordatione.	Cap. 24.
43	De cogitatione.	Cap. 25.
eodē	De conscientia.	Cap. 26.
44	De intentione mentis.	Ca. 27.
eodē	De sensibus carnis.	Cap. 28.
45	De sermone.	Cap. 29.
46	De mendacio.	Cap. 30.
eodē	De iuramento.	Cap. 31.
47	De vitiis.	Cap. 32.
47	Quòd vitiis vitia & ex virtutibus virtutes oriuntur.	Cap. 33.
48	De male vsis virtutibus.	Cap. 34.
eodē	De simulatis virtutibus.	Cap. 35.
49	De appetitu virtutum.	Cap. 36.
50	De pugna virtutū aduersus vitia.	Cap. 37.
eodē	De superbia.	Cap. 38.
51	De fornicatione.	Cap. 39.
53	De continentia.	Cap. 40.
54	De cupiditate.	Cap. 41.
55	De gula.	Cap. 42.
57	De ebrietate.	Cap. 43.
eodē	De abstinentia.	Cap. 44.

Rubricæ Tertii Libri.

59	De flagellis.	Cap. 1.
60	De gemina percussione dei.	Cap. 2.
61	De infirmitate carnis.	Cap. 3.
62	De tolerantia diuinæ correptionis.	Cap. 4.
62	De tentationibus diaboli.	Cap. 5.
66	De tentamentis somniorum.	Cap. 6.
67	De oratione.	Cap. 7.
70	De electione.	Cap. 8.
71	De assiduitate legendi.	Cap. 9.
eodē	De doctrina sine gratia.	Ca. 10.
72	De superbis lectoribus.	Cap. 11.
eodē	De carnalibus lectoribus & hereticis.	Ca. 12.
eodē	De libris gentilium.	Cap. 13.
73	De collatione.	Cap. 14.
74	De contemplatione & actione.	Cap. 15.
75	De contemptoribus mundi.	Cap. 16.
76	De sanctis q̄ a cōsortio seculi separāt.	Ca. 17.
eodē	De p̄ceptis altioribus monachorū.	Cap. 18.
77	De professione monachorum.	Cap. 19.
eodē	De humilitate monachi vel opere.	Cap. 20.
eodē	De monachis q̄ curis seculi occupātur.	C. 21.
78	De his qui a deo mundi amore præpediuntur.	Cap. 22.
79	De iactantia.	Cap. 23.
80	De hypocrisi.	Cap. 24.
81	De inuidia.	Cap. 25.
eodē	De simulatione.	Cap. 26.
eodē	De odio.	Cap. 27.
82	De dilectione.	Cap. 28.
eodē	De fictis amicis.	Cap. 29.

83	De amicitia munere orta.	Cap. 30.
eodē	De concordia malorum.	Cap. 31.
eodē	De correptione fraterna.	Cap. 32.
84	De præpositis ecclesiæ.	Cap. 33.
eodē	De indignis præpositis.	Cap. 34.
85	De indoctis præpositis.	Cap. 35.
eodē	De doctrina & exēplis p̄positorū.	Cap. 36.
86	De his q̄ bene docēt & male viuūt.	Cap. 37.
86	De exēplis prauorū sacerdotū.	Cap. 38.
87	De præpositis carnalibus.	Cap. 39.
eodē	De iracundis doctoribus.	Cap. 40.
eodē	De superbis doctoribus.	Cap. 41.
88	De humilitate præpositorum.	Cap. 42.
eodē	De doctrinæ discretione.	Cap. 43.
89	De silentio doctoris.	Cap. 44.
eodē	De præbenda sacerdotali protectione in ple be.	Cap. 45.
90	De disciplina sacerdotis in his qui delinquūt.	Cap. 46.
92	De subditis.	Cap. 47.
eodē	De prælatis.	Cap. 48.
92	De iustitia principum.	Cap. 49.
94	De patientia principum.	Cap. 50.
eodē	De delictis principū siue exemplis.	Cap. 51.
eodē	Quòd principes legibus teneantur.	Cap. 52.
95	De potestate principum in ecclesia.	Ca. 53.
eodē	De iudicibus.	Cap. 54.
eodē	De prauis iudicibus.	Cap. 55.
96	De verbosis & elatis iudicibus.	Cap. 56.
eodē	De iudicibus qui acceptione personarum & causa amicorū subuertunt iudiciū.	Cap. 57.
eodē	Quib⁹ rebus subuertitur iudiciū.	Cap. 58.

97	De falso teste.	Cap. 59.
97	De caufidicis.	Cap. 60.
98	De opprefforibus pauperum.	Cap. 61.
99	De tribulatione iuftorum.	Cap. 62.
99	De amatoribus mundi.	Cap. 63.
101	De diuitiis & eleemofyna.	Cap. 64.
102	Quòd tantum in vita eft licitum operari ho- num.	Cap. 65.
103	De metu mortis.	Cap. 66.

ERRATA.

Folio 17, pag. 1. verf. 7. prophetia. 10, More enim
 fuo. Fol. 18. pag. 2. verf. 1. funt morbi. Fol. 19.
 pag. 1. verf. 7. non qui ex. 21, curfuq; 29, & ipfa.
 Fol. 20, pag. 2. verf. 21, agendum, nonnunq̃ feciffe
 fufficiet. Qui. Fol. 21. pag. 1, verf. 1. emundationē.
 11, atq; in vna perfona. 16, nominata, & caput. 24,
 deleui vt nubem. 26, non ad vnum hoc congruit.
 Hæc in tanta erratorum infinitate candide lector
 boni confule.

D. ISIDORI

HISPALENSIS EPI- SCOPI DE SUMMO BONO

LIBER I.

Quod deus summus & incommuta-
bilis sit. Cap. i.

S

V M M V M bonum Deus
est, quia incommutabilis est
& corrumpi omnino non po-
test. Creatura vero bonum,
sed nō summum est, quia mu-
tabilis est. Et dum sit quidem
bonum, nō tamen esse potest
summū. Quid est dei immor-
talitas, nisi eius incommutabi-

litas? Nam & angeli & animę immortales sunt, sed
immutabiles non sunt. Ideo solus deus dicitur im-
mortalis, quia solus incommutabilis est. Nam ani-
ma moritur, dum deferente deo de bono in malum
mutatur: sic & angelus est mutatus, dū deserto deo
est lapsus. Quod materiam habet vnde existat, mu-
tabile est: quia de informi ad formā transit. Quod
vero non habet materiā, immutabile est, sicut deus
vtiq; est. Bene ac substantialiter sunt ista in deo, id
est, incorruptio, immortalitas, incōmutabilitas: in-
de & merito cūctæ præponitur creaturæ. Opus nō

A v.

consilium apud deum credimus mutari, nec variari eum, quia per varia tēpora diuersa præcipit, sed manēs idem incommutabilis & æternus quid cuiq; congruū esset tēpori ab ipsa eternitate in eius māsit dispositione consilii. Non vsu nostro aliud deū putari, aliud pulchritudinē eius, atq; aliud magnitudinem ipsius, sicut aliud est homo, aliud pulchritudo eius: quia deficiente pulchritudine, homo manet. Ac per hoc qui ita intelligit deū, corporeū esse credit, dum pulchritudo & magnitudo dei ipse deus sit. Ideo deus dicitur simplex, siue non amittēdo quod habet, seu quia non aliud est ipse, & aliud quod in ipso est. Inordinate dici seu cōferri vitiis ea quæ ordinate in deo sunt, vtpote simplicitas, quæ aliquādo dicitur pro stultitia, & nō est in deo, apud deum vero summa simplicitas est. Iuxta hanc regulam & cætera existimanda sunt.

¶ Quod immensus & omnipotens sit deus. Cap. 2.

On ideo cœlum & terrā implet deus vt contineant eum, sed vt ipsa potius cōtineantur ab eo. Nec particulatim deus implet omnia, sed cum sit idem vnus, vbiq; tamen est totus. Nec ita putādus est esse in omnibus deus, vt vnaquæq; res pro magnitudine portionis suæ capiat eum, id est, maxima maius & minima minus: dū sit potius ipse totus in omnibus siue omnia in ipso. Omnipotentia diuinæ maiestas cuncta potestatis suę immensitate cōcludit, nec euadendi potētiā eius quis aditū inuenire poterit, quia ille omnia circumquaq; constringit. Cuncta enim intra diuini iudicii potētiā coartantur, siue quę cōtinēda sunt, vt salua sint: siue

quæ amputanda sunt, vt pereant. Nullatenus ergo dicimus posse effugere deū quēpiā. Qui enim eū nō habet placatū, nequaquā euadet iratū. Immensitas diuinæ magnitudinis ista est, vt intelligamus eū intra omnia sed nō inclusum, extra omnia sed nō exclusum. Et ideo interiorē, vt omnia cōtineat: ideo exteriorē, vt incircumscriptæ magnitudinis suæ immēsitatē omnia concludat. per id ergo quod exterior est, ostenditur esse creator: per id vero q̄ interior, gubernare omnia demonstratur. Ac ne ea quę creata sunt sine deo essent, deus intra omnia est. Verum ne extra deū essent, deus exterior est, vt omnia concludantur ab eo. De cōsummatione alicuius facti dicitur perfectio. Deus autē qui non est factus, quomodo est perfectus? Sed hunc sermonē de v̄su nostro sumit humana inopia, sicut & reliqua verba, quatenus id quod ineffabile est vtcūq; dici possit, quoniā de deo nihil digne humanus sermo dicit. Dū localis nō sit deus, localiter tamē in suis ambulat sanctis, dū de loco in loco prædicat ab eis. Nā deus qui nec loco mouetur nec tēpore, in seruis tñ suis & tēpore & loco mouetur, quoties ab eisdē localiter prædicatur. Dū de deo nec secundū quantitātē, nec secundū qualitātē, nec secundū sitū, nec secundū habitū, aut motū aliquid digne dicatur: inest tñ ei quodāmodo latitudo charitatis qua nos. & ab errore colligit, & continet in veritate. Inest ei & longitudo qua nos longanimiter malos portat, dōnec emendatos patriæ futuræ restituat. Inest ei & altitudo per quam omnem sensum suæ scientiæ immēsitatē exuperat. Inest ei & profundū quo damnādos inferius iusta æquitatē disponens præordinat.

¶ Quòd inuisibilis sit deus. Cap. 3.

C Vm de deo loquens scriptura plerunque dicit, ecce deus, non quasi visibilem ostendit, sed vbique esse præsentem significat.

Per id quod dicit, ecce dominus, magnitudinem diuinitatis eius nullus possit sensus attingere, etiam nec angelicus, quanuis vsque ad parilitatem angelicam humana post resurrectione natura proficiat, & ad contemplandum deum indefessa consurgat. Videre tamẽ eius essentiam plene non valet, quam nec ipsa perfectio angelica in totum attingit scire, secũdum apostolum qui ait, Pax dei quæ exuperat oẽm sensum, vt subaudias etiã angelorũ. Sola enim trinitas sibi integre nota est, & humanitas à Christo suscepta quæ tertia est in trinitate persona. Intel ligibiliter quodam miro modo dei essentia sciri potest dum esse creditur. Opus vero eius quod vtique æquari ei non potest, & iudicia à nullo penitus sciũtur. Dei secreta iudicia nõ posse sensu penetrari vel angelico vel humano, & ideo quia occulta sed iusta sunt, tãtũdem venerari ea opus est, & temere nõ discutere aut inquirere quis audeat, secundum apostolum qui ait, Quis enim cognouit sensum domini, aut quis consiliarius eius fuit?

Quòd ex creaturæ pulchritudine cognoscitur creator. Cap. 4.

S AEpe ad incorpoream creatoris magnitudinem creaturarum corporea magnitudo comparatur, vt magna considerentur ex paruis, & ex visibilibus inuisibilia æstimentur, atque ex pulchritudine factorũ effector operũ agnoscat: non tamen parilitate consimili, sed ex quadã

subdita & creata specie boni. Sicut opus vel ars in artificem retorquet laudem, ita rerum creator per creaturam suā laudatur. Et quanto sit excellentior, ex ipsa operis conditione monstratur. Ex pulchritudine circumscriptæ creaturæ pulchritudinem suam, quæ circumscribi nequit, facit deus intelligi, ut ipsis vestigiis reuertatur homo ad deum, quibus auersus est. ut quia per amorem pulchritudinis creaturæ à creatoris forma se abstulit, rursus per creaturæ decorem ad creatoris pulchritudinē reuertatur. Quibusdam gradibus intelligentiæ per creaturam progreditur homo ad intelligendum deum creatorem, id est ab insensibilibus surgens ad sensibilia, à sensibilibus surgens ad rationabilia, à rationabilibus surgens ad creatorem. Intelligibilia per se collaudant deum, irrationabilia & insensibilia non per se, sed per nos dum ea considerantes deū laudamus. Sed ideo dicuntur laudare ipsa, quia eandem laudem earum parturit causa. Dixerūt antiqui quod nihil tam hebes sit quod non sensum habeat in deum. Hinc est illud quod ex filice duro scintilla excutitur. Et si ignis in saxo, utique ibi sensus sentitur ubi se vita non sentit.

¶ Quod ex nostro usu quædā species ad deū referantur.

Cap. 5.

Ostro usu deus zelare dicitur vel dolere.

N Horum enim motuū apud deum perturbatio nulla est, apud quē tranquillitas summa est. Non ita est præcipitanda mentis sententia ut credamus posse deo furoris vel mutationis accedere perturbationem, sed ipsam æquitatem iustitiæ qua reos punit iracundiam sacra lectio nominauit; quoniam quod iudicantis æquū est, furor est, & indi

gnatio patiētis. Ita ergo intelligere opus est & alias passiones, quas de affectione humana ducit scriptura ad deum, vt & iuxta se incōmutabilis sit credendus, & tamen pro causarū effectibus vt facilius intelligatur, nostrę locutionis & mutabilitatis genere appelletur. Tam clementer deus humanę infirmitati consulit, vt quia eū sicut est non possumus agnoscere, nostrę locutiōis more seipsum nobis insinuet. Vnde & membrorum nostrorū qualitatem habere describitur, & passionum indigna dici de se voluit, quatenus ad sua per nostra nos traheret, & dū condescendit nobis consurgeremus ei.

¶ Quod ex rerum inferiorum similitudine, & humanis motibus figuratur deus. Cap. 6.

M Vltis modis deus ad significandum se hominibus, de inferioribus rebus species ad se trahit, vt quia omnia videt dicatur oculus, & propter q̄ audit omnia dicatur auris: pro eo autē q̄ auertitur ambulat, pro eo q̄ expectat stat. Sic & in cæteris horum similibus ab humanis motibus trahitur similitudo ad deū, sicut est obliuiscēs & memorans. Hinc est quod propheta dicit, Iurauit dominus exercitū per animam suam: non q̄ deus animā habeat, sed hoc nostro narrat affectu. Et alibi simili figura, & vermis & scarabeus intelligitur. Nec mirū si vilibus significationibus figuretur, qui vsq; ad nostrarum passionum seu carnis contumelias descendisse cognoscitur. Nā & Christus agnus non pro natura, sed pro innocētia, & leo pro fortitudine non pro natura, & serpens pro morte, & sapientia non pro natura scribitur. Nā & in propheta plaustrī portātis fœnū species ducitur ad deum. Et

hec omnia ideo p figurā Christus, q̄a nihil est eorū ad proprietatē substantiē eius, quē reuera iuxta propriā substantiā inuisibilem esse & incorporeū cōstat.

¶ Quod non secundum essentiam, sed secūdū similitudinē species dicūtur ad deum, neq; pro substantiæ proprietate, sed pro efficiētiis causarū rerū species in ipso describuntur. Cap. 7.

Lerunq; de corporibus ad deū sumuntur
 P qualitatū species, quę tamen in deo non sunt, quia in propria natura incorporeus est & incircūscriptus. Sed pro efficiētiis causarū rerū in ipso species scribūtur, dū non secūdū essentiā, sed secūdū similitudinē species dicūtur ad deū, neq; pro substantiē proprietate, sed pro efficiētiis causarū. Vnde & creditur deū nunquā visibiliter hominib⁹ apparuisse, nisi p assumptā creaturarū speciē. Fallūtur quidā stultorū dū legunt ad imaginē dei factum esse hominē, arbitrātes deū esse corporeū, dū nō caro. i. corpus, sed anima. i. spirit⁹ dei imaginē habeat. Nō ergo esse corporis formā in deo credamus, qui hominē ad imaginē suā fecit, quia mentē nō carnē ad similitudinē suā creauit. Cogita igitur quale corpus habeat veritas, & dū nō inueneris, hoc est deus. Facies dei in scripturis factis nō caro, sed diuina cognitio intelligitur, ea ratiōe qua per faciē cōspectā quisq; cognoscitur. Hoc enim in oratione dicit deo, Ostende nobis faciē tuā: ac sic dicatur, da nobis cognitionē tuā. Os dei vnigenitus eius est. Nam sicut pro verbis quę per linguā fiūt sæpe dicimus illa & illa lingua, ita & pro verbo os dei ponitur, q̄a mos est vt verba ore formētur. Et si volueris genere locutionis illo demonstrare quo is q̄ efficit p id qđ efficit

nominaur, bene os pro verbo ponis, sicut linguam pro verbis, sicut manus pro literis. Vestigia dei sunt quibus nunc deus per speculum agnoscitur. Ad perfectum vero omnipotēs reperitur, dum in futuro facie ad faciem, quibusq; electis præsentabitur, vt ipsam speciem contemplantur, cuius nunc vestigia comprehendere conātur, & hoc est q̄ per speculum videri deus dicitur, sic & cætera.

Quod deo nulla temporum successio ascribatur. Cap. 8.

Mnia tempora præcedit diuina æternitas,
O nec in deo præteritum, præsens, futurumve aliquod creditur: sed omnia præsentia in eo dicuntur, quia æternitate sua cuncta complectitur. Alioquin mutabilis est deus credendus, si ei successiones temporum ascribuntur. Si semper aliqua essent cum deo tempora, non esset tempus, sed esset eternitas, nec mutarentur tempora, sed starent. Præsens, præteritum, & futurum, nostrorum est habere non dei. Verbi causa, dicimus pro præsentia, teneo codicem, pro præterito tenui, pro futuro tenebo. Vniuersitatem vero deus tenet, & pro tenuit & tenebit, tenet dicitur. Sed nec ipsorum angelorum discessio accessiove est temporum. Nam duas esse in creaturis res, quibus vicissitudo temporum non valet, angelis scilicet propter quod incommutabili inhaerent creatori: siue materie illi informi prius q̄ ex ea omnia ista quæ temporaliter iam voluuntur, formarentur, nec ipsi vtiq; valebat tempus. Tempus igitur non ad eas creaturas quæ super cœlos sunt, sed ad eas quæ sub cœlo sunt, pertinere cognoscitur. Non enim angelis accedūt tempora vel suc-

cedunt, sed nobis qui sub cœlo versamur in hoc infimo mundo.

¶ De Temporibus.

Cap. 9.

Vlla ante principium mundi fuisse tempo-
Nra manifestum est: quia dum sit ipsum tem-
 pus creatura, in principio cū mundo factū
 esse credendum est. Ideo ergo principium dicitur,
 quod ex ipso cœpit rerum vniuersarum exordium.
 Nullum spatium corporaliter habent tēpora, quia
 ante abscedunt pene q̃ veniāt. Ideoq; in rebus nul-
 lus status est temporum, quia celeri creature motu
 mutantur. Nec centum anni, vnum tempus est: nec
 vnus annus, vnum tempus est: nec vnus mēsis, vnū
 tempus est: nec dies nec hora: quia dū hæc omnia
 particulis accedunt suis & decedūt, quomodo vnū
 dicendum est quod non simul est? Vtrum sit præte-
 ritum futurumve tempus sicut præsens, quærendū
 est. Et si est, scire oportet qualiter aut vbi est: sed
 aduerte cuncta & futura & præterita, & præsen-
 tia in animo potius requirenda. Tria ista præterita
 præsentia & futura in animo tantum inueniri pos-
 sunt, præterita reminiscendo, præsentia contuēdo,
 futura expectando. Speramus igitur aduenientia,
 intuemur præsentia, recolimus transcūtia. Hæc nō
 ita in deo sunt, cui simul omnia adsunt.

¶ De mundo.

Cap. 10.

Vndus ex rebus visibilibus, sed tamen inue-
Mstigabilibus constat. Homo autem ex rerum
 vniuersitate compositus, alter in breui quo-
 dāmodo creatus est mundus. Ratio mundi de vno
 consideranda est homine. Nam sicut per dimen-

siones ætatum ad finem homo vergit: ita & mundus per hoc quod distēditur tempore deficit, quia vnde homo atq; mūdus crescere videtur, inde vterq; minuitur. Frustra dicitur per tanta retro tempore deo vacanti nouā pro mūdo faciēdo ortam fuisset cogitationem, quando in suo eterno maneret cōsilio huius mundi constructio: nec tēpus ante principium, sed æternitas fuit. Tempus vero à substitutione creature, non creatura cœpit à tēpore. Quidā aiunt, Quid faciebat deus anteq̃ coelū faceret? Cur noua voluntas in deo vt mundum conderet orta est? Sed noua voluntas in deo exorta non est, quia etsi in re mundus non erat, in æterna tamen ratione & consilio semper erat. Dicunt quidam, quid subito voluit deus facere mundum, quem ante nō fecit? voluntatem dei immutari arbitantes, qui aliquando voluit quod aliquando nō voluit. Quibus respondendum est, Voluntas dei deus est, quia non ipse aliud est, aliud volūtas eius: sed hoc est illi vel-
le, quod ipse est. Et quod ipse est, vtiq; æternum & incommutabile est: hæc est ergo voluntas eius. Materies ex qua formatus est mundus, origine non tēpore res à se factas præcessit, vt sonus cantū: prior enim est sonus cantu, quia suauitas cantilenæ ad sonum vocis, non sonus pertinet ad suauitatē: ac per hoc vtrunq; simul sunt, sed ille ad quē pertinet cantus prior est, id est, sonus. Materia ex qua coelū terrāq; formata est, ideo informis vocata est, quia nōdum ex ea formata erant, quæ formari restabant. Verum ipsa materia ex nihilo facta erat. Aliud est aliquid fieri posse, aliud fieri necesse esse. Fieri necesse est, quod deus naturis inseruit. Fieri autē posse

est, quod extra cursum inditum naturarum creator
 ut faceret quādo voluit sibi reservauit. Non ex hoc
 substantiam habere credendę sunt tenebrę: quia
 dicit dominus per prophetam, Ego dominus for-
 mans lucem, & creans tenebras: sed quia angelica
 natura, quę non est pręuaricata, lux dicitur, illa au-
 tem quę pręuaricata est, tenebrarū nomine nuncu-
 patur. Vnde & in principio lux à tenebris diuidi-
 tur. Sed quia & hos & illos deus creauit, ideo dici-
 tur, Formans lucem, & creans tenebras. Verunta-
 men bonos angelos non tantum creans, sed etiam
 formans: malos vero creans tantum, non formans.
 Hoc & de hominibus bonis malisq; accipiendum
 est. Post annumeratam cœli terręq; creaturā, ideo
 nominatur in Genesi spiritus s̄ctus, ut quia super-
 ferri cū dici oportebat, antē illa nominarētur quo-
 rū creator spiritus s̄ctus superferri diceretur. quod
 & Apostolus indicat, dum supereminentē viā cha-
 ritatis demōstrat. Ideo superferri aquis sanctus dici-
 tur spiritus, quia donū est dei, in quo subsistētes re-
 quiescimus, atq; protegēdo nos superfertur nobis.
 Vnaqueq; natura suo pondere nititur. Ignis autem
 & oleū merito superiora semper appetūt, quia per
 ipsorū figurā superferri vniuersę creaturę spiritus
 sanctus probat̄. Dies prior factus, angeli sunt: quo-
 rū propter vnitatē insinuandā non dies primus, sed
 dies dictus est vnus. Et idcirco ipse repetitur semp
 in executione creaturę. Quia dies, hoc est natura
 angelorū, quādo creaturā ipsam contēplabat̄, quo-
 dāmodo vesperscebat: nō aut pmanēdo in ei⁹ crea-
 turę cōtuitu, sed laudē eius ad deū referēs, eāq; me-
 lius in diuina ratiōe cōspiciēs, cōtinuo mane fiebat.

Si vero permaneret neglecto creatore in creaturæ aspectu, iam non vespera, sed nox utique fieret. Dū se creatura meli^{or} in deo quā in seipsa nouerit, ipsa sui cognitio quæ maior in deo est, dies & lux dicitur. Cognitio vero sua in seipsa ad compensationē cognitionis illius quæ est in deo, quia lōge inferior est, vespera nominatur. Ideoq; post vesperam mane fiebat. Quia dum suam in se cognitionem sibi satisfacere non agnosceret, ut se plenius nosse potuisset, ad deum sese referebat creatura, in quo se diē agnoscendo melius fieret. non sic quēadmodū nos trāsitorie dicimus fiat aliquid, sic deus dixit, Fiat cælum in principio. Illud enim sempiternæ in verbo vnico dictum est. Si transitorie dictum est à deo, fiat: erat utiq; creatura aliqua, vnde iam talis fieret vox. Sed quia antequam diceret fiat, nulla extitit creatura, ipsum fiat quod dictum est, in æternitate verbi non in vocis sono enunciatum est. Non septies à deo visa, septiesque laudata est creatura: quæ antequā fieret, perfecte ab illo est visa, sed dum nos singula videntes laudamus, tanquam ipse videat laudetq; per nos, sicut illud, Non estis vos qui loquimini, sed spiritus patris vestri qui loquitur in vobis. Proinde sicut ipse & per nos loquitur, ita videt & laudat per nos: sed per se perenniter ac sempiternæ videt, per nos vero temporaliter. Attende vniuersaliter creaturam in principio valde bonam vocari, singulariter vero tantum bonam. Quia & membra corporis cum sint singula bona, maius tamen bonum faciunt, dum singula omnia valde bonum corpus efficiunt. Decor elemētorum omnium in pulchro & apto consistit, sed pulchrum est quod per seipsum

est pulchrum, ut homo ex anima & mēbris omnibus constans. Aptum vero est, ut vestimētum & victus. Ideoque hominē dici pulchrum ad se, quia nō vestimēto & victui est homo necessarius, sed ista homini. Ideo autem illa apta, quia non sibi sicut homo pulchra, aut ad se, sed ad aliud, id est ad hominē accommodata non sibi nec necessaria. Hoc & de cæteris elementorum naturis dicendum. Cuncta quæ sunt & facta sunt, mira valde sunt, sed consuetudine viluerunt. Ideoque sic diuina scrutare opera, ut semper ea cogites immensa.

¶ Vnde malum.

Cap. II.

Alum à diabolo non est creatum, sed inuentum, & ideo nihil est malum, quia sine deo factum est nihil. Deus autem malum

non fecit, non quia alicubi aut aliquando erat malum, vnde fieret diabolus, sed quia vitium est, dum esset angelus bonus, superbiendo factus est malus, & ideo recte dicitur ab eo inuentum malum. Nulla esse creaturā mali constat, quia natura omnis aut incommutabilis est, ut deus: aut commutabilis est, ut creatura. Malum vero ideo natura nulla est, quia accedēdo in bonam naturam efficit eam vitiosam. Quod dū discedit, natura manet, & malum quod inerat nusquam est. Ex eo quod vitium nocet naturæ, agnoscitur vitium naturam non esse, quia nihil quod naturale est nocet. Dum natura bona dānatur propter voluntatem malam, ipsa voluntas mala testis est naturæ bonæ, quæ intantum testatur eā esse bonam, ut illam deus pro malo non relinquat inultam. Creditur ab hæreticis mentem à deo, vitia

à diabolò fuisse creata, vnde & ab ipsis duæ naturæ bona & mala putantur. Sed vitia natura non sunt & dum vere à diabolò sint, non tamen creata sunt. Quam ob causam permiserit deus mala oboriri statim, nisi vt ex contrariis malis bonæ naturæ decor emeretur? Modus iste etiam in verbis esse comperitur. Qui modus antithetò græce dicitur, quod latine oppositum vel contrapositum nominatur. Et fit pulchra locutio, quando mox contraria prosperis proferuntur. Ita & in rebus permixtum est malum, vt naturæ bonum ad comparationē excelleret mali. Fecit deus omnia valde bona, nihil ergo natura malum, quando & ipsa quæ in creaturis videntur esse pœnalia, si bene vtantur, & bona & prospera sunt, si male vtantur nocent. Ita ergo pensanda est creatura ex nostro vsu non bona, nam ex sua natura valde bona. Si radas supercilium hominis, paruam rem demis, sed totius corporis ingeris fœditatem. Ita & in vniuersitate creaturæ est, Si extremū vermiculū natura malū dixeris, vniuersę creaturę iniuriā facis. Cuncta mala p. peccatū primi hominis pro pœna sunt trāsata in vniuersum genus humanū. Proinde quæcunque videntur mala, partim nobis sœuiūt origine, partim culpa. Mala dicūt multa in creaturis pueri, vt ignem quia vrit, vt ferrum quia occidit, vt feram quia mordet: sed commoda ipsorum non intendēs homo accusat in illis quod sibi debet. potius imputare, cuique pro peccato ista effecta sunt noxia, quæ illi omni ex parte fuerunt ante peccatum subiecta. Nostro vitio non sua natura nobis mala sunt, ea quæ nobis nocent. Nam lux cum sit bona, infirmis oculis noxia est, & tunc oculorum vitium

non lucis est . sic & cetera . Cum creaturarum stimulis & elementorum aduersitatibus homo verberatur, peccati hoc exigente poena, vt ideo superbiēs homo ea quæ infra ipsum sunt patiatur aduersa. Vnde & in sapientia legitur pro deo , Pugnabit cum eo orbis terrarum contra insensatos . Merito ergo peccatorum hoc actum est, vt naturaliter prospera mutantur homini in aduersa . Vnde & Salomon dicit , Creatura exardescit in tormentum aduersus iniustos, & leuior est ad benefaciendum his qui in deo confidunt . Non erit caro subiecta animæ, nec vitiū rationi, si animus non est subditus conditori. Tunc autem recte subiiciūtur nobis omnia quæ sub nobis sunt, si nos subiicimur ei à quo nobis illa subiecta sunt . Nam & quæ videntur subiecta esse ei qui deo subiectus nō est, ille potius subiicitur ei qui suam voluntatem subiugat amorī eorū quæ sibi esse subiecta existimat.

¶ De angelis.

Cap. 12.

A Ngelorum nomen officii est, non naturæ. Nam secundum naturam, spiritus nūcupantur. Quando enim de cælis ad annunciandum hominibus mittuntur, ex ipsa annunciatione angeli nominantur. Natura enim spiritus sunt . Tunc autem angeli vocantur , quando mittuntur . Natura angelorum mutabilis est, quia inest illis mutabilitas in natura , sed facit eos incorruptos charitas sempiterna . Gratia dicimus non natura esse incommutabiles angelos . Nā si natura incommutabiles essent, diabolus nō vtiq; cecidisset.

Mutabilitati itaque naturæ suffragatur in illis contemplatio creatoris : inde & priuatus est apostata angelus dum fortitudinem suam non à deo, sed à se voluit custodiri. Ante omnem creaturam angeli facti sunt, dum dictum est, fiat lux. De ipsis enim dicit scriptura, Prior omnium creata est sapiētia. Lux enim dicuntur, participando luci æternę. Sapiētia vero dicuntur, ingenitæ inhærendo sapiētiæ. Et dum sint mutabiles natura, non tamen finit eos contemplatio mutari diuina. Ante omnem creaturam mundi creati sunt angeli. & ante omnem creationem angelorum diabolus conditus est: sicut scriptum est, Ipse est principium viarum dei. Vnde & ad comparisonem angelorū archangelus appellatus est. Primus eī creatus extitit ordinis prælatiōe, non temporis quantitate. Primatum habuisse inter angelos diabolum constat excellentia prælationis: ex qua fiducia cecidit, ita vt sine reparatione laberetur. Cuius prælationis excellentiam propheta his verbis enunciat, Cedri non fuerunt altiores illo, in paradiso dei: abietes non adæquauerunt summitatem illius. omne lignum paradisi non est assimilatum illi, quoniam speciosiore fecit eum deus. Distat conditio angelica à conditione hominis: homo enim ad dei similitudinem conditus est: archangelus vero qui lapsus est, signaculum dei similitudinis appellatus est, testāte domino per Ezechielem, Tu signaculum similitudinis plenus sapiētia, perfectus decore, in delitiis paradisi dei fuisti. Quāto enim subtilior est eius natura, tātō plenius extitit ad similitudinem diuinæ virtutis expressa. Prius de cœlo cecidisse diabolum creditur, quā

homo conderetur. nam mox vt factus est, in superbiam erupit, & præcipitatus est de cœlo. Nam iuxta veritatis testimonium, ab initio mēdax fuit, & in veritate non stetit, quia statim vt factus est, cecidit. Fuit quidē in veritate conditus, sed non stando cōfestim à veritate est lapsus. Vno superbix lapsu, dum deo per tumorem se conferunt, & homo cecidit & diabolus. Sed homo reuersus ad poenitētiam, deo se inferiorem esse cognouit: diabolus vero nō solum hoc contentus, quod se deo æqualem existimans cecidit, insuper etiā superiorem deo se fecit, secundum apostoli dictū, qui ait de Antichristo, Qui aduersatur & extollitur supra omne quod dicitur deus, aut quod colitur. Diabolus ideo non petit veniam, quia non compungitur ad poenitentiam. Mēbra vero eius sæpe per hypocrisim deprecantur, quod tamen pro mala conscientia adipisci nō meretur. Discat humana miseria q̃ ea causa citius pro uocetur deus præstare veniam, dum infirmo compatitur homini: quia ipse homo traxit ex parte inferiori infirmitatē peccandi, hoc est ex carne qua inclusa anima detinetur. Apostatæ vero angeli ideo veniā nō habent, quia carnalis fragilitatis nulla infirmitate grauati sunt vt peccarent: Homines autē post peccatū idcirco reuertuntur ad veniā, propter q̃ ex lutea materia pondus traxerunt infirmitatis. Ideo pro infirma carnis cōditione reditus patet homini ad salutē: sicut & Psalmista dicit, Ipse scit figmentum nostrū. Memento domine q̃ terra sumus. Et iterum, Memorare, inquit, quę mea substantia. Postq̃ apostatæ angeli ceciderunt, cæteri perseuerantia æternæ beatitudinis solidati sunt. Vnde & post

cœli creationem in principio repetitur, fiat firmamentum. Et vocatum est firmamentum cœlum. nimirum ostendens quod post angelorum ruinam, hi qui permanserunt firmitatem meruerunt eterne perseverantiae & beatitudinis, quam antea minus acceperant. Vnde oportet agnosci quod malorum iniquitas sanctorum seruiat utilitati. Quia vnde mali corruunt, inde boni proficiunt. Bonorum angelorum numerus, qui post ruinam angelorum malorum est diminutus, ex numero electorum hominum suppletur: qui numerus soli deo est cognitus. Inter angelos distantia potestatum est, & pro graduum dignitate ministeria eisdem sunt distributa, aliique aliis præferuntur tam culmine potestatis quam scientia virtutis. Subministrant igitur alii aliorum præceptis, atque obediunt iussis. Vnde & ad prophetam Zachariam angelus angelum mittit, & quaecunque annunciare debeat præcipit. Nouem esse distinctiones, vel ordines angelorum sacra scriptura testatur, id est, angeli, archangeli, throni, dominationes, virtutes, principatus, potestates, cherubin, & seraphin. Horum ordinum numerum etiam Ezechiel propheta describit sub totidem nominibus lapidum, cum de primatu apostatae angeli loqueretur, Omnis, inquit, lapis pretiosus operimentum tuum: sardius, topazius, & iaspis, chrysolitus, & onyx, berillus, saphirus & carbunculus, & smaragdus. Quo numero lapidum ipsi ordines designati sunt angelorum, quos apostata angelus ante lapsum quasi in vestimento ornamenti sui affixos habuit: ad quorum comparisonem dum se clariorem cunctis asperxit, confestim intumuit, & cor suum ad superbiam

elevauit. Angeli semper in deo gaudent non in se. Malus vero ideo est diabolus, quia non quæ dei, sed quæ sua sunt requisivit. Nulla autem maior iniquitas quàm non in deo, sed in se velle quempiam gloriari. Angeli in verbo dei cognoscunt omnia antequam in re fiant, & quæ apud homines adhuc futura sunt. Angeli iam reuelante deo, nouerunt præuaricatores. Angeli etiam sanctitate amissa, non tamen amiserunt viuacem naturæ angelicæ sensum. Triplici enim modo sciëntiæ auctioriue viget, subtilitate naturæ, experiëntia temporū, reuelatione superiorum potestatum. Quoties deus quocunq; flagello huic mundo irascitur, ad ministerium vindictæ apostatæ angeli mittuntur, qui tamen diuina potestate coercentur ne noceant quantum cupiunt. Boni autem angeli ad ministerium salutis humanæ deputati sunt, vt curas administrent mundi, & regant animas iussu dei, testante Apostolo, Nonne omnes, inquit sunt administratorii spiritus in ministerium missi propter eos, qui hæreditatem capiunt salutis. Angeli corpora, in quibus hominibus apparent, de superno aere sumunt, solidamque speciem ex cœlesti elemento induunt, per quam humanis obtutibus manifestius demonstrantur. Singulæ gentes præpositos angelos habere creduntur, quod ostenditur testimonio angeli Danieli loquentis, Ego, inquit, veni vt enunciarem tibi: sed princeps regni Persarum resistit mihi. Et post alia, Non est qui me adiuuet, nisi Michael princeps noster. Item omnes homines angelos habere probantur, loquente domino in Euangelio, Amen dico vobis, quia angeli eorum semper vident faciem patris

mei, qui in cœlis est. Vnde & Petrus in Act. Apost. cum pulsaret ianuam, dixerunt intus apostoli, Non est Petrus, sed angelus eius est. Si deum angeli contuentur & vident, cur Petrus apostolus dixit, In quem desiderât angeli dei conspicer? Item si cum non contuentur nec vident, quomodo iuxta sententiam domini, angeli eorum semper vident faciem patris qui est in cœlis? Sed bene vtrunq; est. Nam veraciter credimus quod deum & angeli vident, & videre desiderant: & habent, & habere festinant: & amant, & amare nituntur. Sic enim videre desiderant, vt affectu desiderii non perfruantur. desiderium hoc necessitatem habet: necessitas ista pœnalis est: sed à beatis angelis omnis pœna longe est, quia nunquam simul pœna & beatitudo conveniunt. Rursum si eos dicimus dei visione satiari, satietas fastidium habere solet, & scimus illos dei visionem, quam & desiderant, fastidire non posse, quid ergo est nisi vt miro modo simul vtrunq; credamus, quia & desiderant, & satiantur? Sed desiderant sine labore, & satiantur sine fastidio. Ne enim sit in desiderio necessitas, desiderantes satiantur. Et iterum, ne sit in satietate fastidium, satiari desiderant. Vident ergo angeli faciem patris per satietatem, sed quia satietas ista fastidium nescit, angeli desiderant in eo prospicere semper. Vbicunque in scripturis sanctis, pro deo angelus ponitur, non pater, non spiritus sanctus, sed pro incarnationis dispensatione solus filius intelligitur. Ante dominicæ incarnationis aduentum discordia inter angelos & homines fuit. Veniens autem Christus pacē in se & angelis & hominibus fecit. Eo quippe nato

clamauerunt angeli, In terra pax hominibus bonæ voluntatis. Per incarnationem igitur Christi non solum deo reconciliatus est homo, verumetiā pax inter homines & angelos reformata est. Discordia igitur ante aduentum Christi hominum & angelorum fuisse per id maxime agnoscitur, quod in veteri testamento ab hominibus angeli despiciunt se salutari, quod in nouo testamento à Ioanne factum non solum reuerenter angelus non suscipit, verum etiam ne faciat, interdicat. Ob hoc homo in veteri testamento despicitur nec resalutatur ab angelo, eo quod homo adhuc nondum transisset in deum. Suscipitur autem homo à deo, & reuerenter salutatur ab angelo. Nam & Mariam angelus Gabriel legitur salutasse: & Ioanni angelum salutanti ab eodem angelo dicitur, Vide ne feceris, conseruus enim tuus sum & fratrum tuorum. Per quod agnoscitur, per incarnationem dominicam, pacem hominibus fuisse & angelis redditam.

¶ De homine.

Cap. 13.

Mnia sub cœlo propter hominē facta sunt:

O homo autem propter seipsum. Inde & omnia per figuram ad eius similitudinem referuntur. Communia homini omnia naturalia esse cum omnibus rebus, quæ constant, & in homine omnia contineri, atque in eo omnium rerum naturam consistere. Vniuersitatis creaturæ homo magna quædam portio est, tantoque gradu est cæteris excellentior, quanto imaginī diuinæ vicinior. Quantum cæteris creaturis præstet homo dignitate virtutis, ex ipsa reuerentia dicitur creationis, dum per omnia dixit deus, fiat, & facta sunt. Creare vero ho

minem quadam æterni cōsiliū deliberatione voluit dicens, Faciamus hominem ad imaginem & similitudinē nostrā. Quia enim boni sumus naturaliter conditi, culpæ quodammodo merito contra naturam mali sumus effecti. Sicut præsciuit deus hominem peccaturū, ita & præsciuit qualiter illum per suam gratiam repararet, qui suo arbitrio deperire potuisset. Originaliter Adam & Eua simul creati sunt, specialiter vero postea mulier de latere viri formata est. pariter ergo conditi sunt vtriq; rationis ordine, nō pariter temporis vnitatem. Vir ad imaginem dei factus est, mulier ad imaginem viri formata est. vnde & illi lege naturæ subiecta est. Item vir propter semetipsum factus est, mulier ad adiutorium viri creata est. Homo propter peccatum tunc traditus est diabolo, quādo audiuit, Terra es, & in terram ibis. Tunc enim dictum est diabolo, Terram manducabis. Vnde & propheta ait serpenti, pulvis panis eius. Serpēs enī diabolus est, pulvis impii, & ipsi sunt cibus diaboli. Quia praua voluntate ad ima collabimur: recte ad bene agendum cum labore consurgimus: quod non ita esset, si delectatio flagitium primorum hominum non persuasisset, quibus ad bene viuendum tantū velle sufficeret, & sine difficultate statim actio obtemperaret. Diuisio & pugna vt sit in hominis animo pœna peccati est ex primo homine in omnes eius filios propagata: vt qui noluit cū deo esse vnitus, esset in seipso diuisus; & qui imperanti domino noluit esse subiectus, fieret sibimetipsi rebellis atq; cōtrarius. Vnde nec sibi poterit subiugari, si prius deo non fuerit subiugatus: sibiq; seruiet nolens, qui deo

noluit volens. Quàm variè per diuersa humanum defluxerit genus, dum se ab vna stabili semperque manète diuinitatis soliditate substraxit. Nam dum opus quodlibet appetit, quasi ibi iam requiẽ mentis infigit. Sed dum ei non sufficit, mutata intentione ad alias atque alias actiones transit: dumque per diuersa requiem solidam quærît, nec inuenit, in labore miser & varietate viuit, & vacuus à requiẽ manet. Quauis eadem mutabilitas nõ sit homini concreata, sed pro merito primæ præuaricationis illis accesserit: iam tamen naturalis facta est, quia originaliter à primo homine sicut & mors in omnes homines transit.

¶ De anima ceterisq; sensibus. Cap. 14.

Ita corporis, anima: vita animę, deus. Et si-
V cut corpus mortuum est sine anima, ita anima mortua est sine deo. Anima hominis non est homo: sed corpus quod humo factum est, id tantum homo est. Inhabitando autem in corpore anima, ex ipsa participatione carnis, hominis nomen accepit: sicut Apostolus interiorem hominem dicit animam, non carnem, conditam esse ad dei imaginẽ. Male ergo à quibusdam creditur animam hominis esse corpoream, quæ per id ad dei imaginem facta est, vt si non incõmutabilis vt deus esset, tamen incorporea vt deus existeret. Sicut angeli, & animę habent initium, finem vero nullum. Nam quædam in rebus temporalia sunt, quædam perpetua, quædã vero sempiterna. Tẽporalia sunt quibus inest ortus & obitus. Perpetua quibus õrtus non terminus. Sẽpiterna, quibus nec ortus nec ter-

minus. Animam non esse partē diuinæ substantiæ vel naturæ: nec esse eam prius quàm corpori miscetur: sed tunc eam creari quando & corpus creatur, cui admisceri videtur. Philosophorum sententiæ dicunt esse animā prius quàm nascatur in corpore. Quod verum esse nullis approbatur iudiciis. Nam vtrū antea fuisset, nec ipsi nouimus, nec quis hominum dicat habemus. Non est ergo querendum, quod querendo magis est irridendum. Gētiles & hæretici de anima disputare conantur, sed quomodo de illa aliquid recte sentire possunt, qui authorem, ad cuius imaginem facta est, non nouerunt? Et ideo multa errore digna dixerunt. Mutabilis est anima non localiter, sed temporaliter suis affectionibus. Corpus autem & loco & tempore mutabile, quia & tēpore mutatur & loco variatur. Quod ad corpus mutatio locorum, hoc est ad animam mutabilitas cogitationum. Quæ varietas malæ motionis tunc menti inhæsit, quando ab æternorum contemplatione primus homo recedens in illo stare noluit à quo male recessit, & iusta damnatione inconstans per rerum raptus varietatē defluxit. Multum ex sua natura splendore possidet anima, sed fuscatur commixtione carnis, qua re tenetur inclusa. Ex eius enim parte vertitur ad peccandi infirmitatē, Salomone dicente, Corpus quod corrumpitur aggrauat animā, & deprimit terrena inhabitatio sensum multa cogitantem.

¶ De sensibus carnis.

Cap. 15.

Non virtute, non sensu corporis, sed ratione
N mentis excellimus animalibus cæteris. Pro
 rebus corporeis vtendis sufficit sensus car-

his non pro spiritalibus capiendis. Ille&ti autem homines vsu corporearum rerum nihil putant aliud esse præter quod carnis sensu concipiunt. Sicut præcellunt sibi corporei sensus diuersitate locorû, ita sibi met virtute sentiendi præcellunt. Nam sicut præstantior est odoratus sapore, & positione loci, & sentiendi longinquitate: sic auris odoratu: longius enim audimus quàm odoramus. & sic oculi auribus: lōgius enim videmus quàm audimus. Animus autem loco & merito his vniuersis sensibus superfertur. In arce enim capitis constitutus, quod illi corporaliter non attingunt, iste intellectualiter cōtuetur. Amplius excedit oculorum sensus cæteris sensibus: quandoquidem quæ ad alios pertinet sensus inde dicamus: veluti cum dicimus, vide quomodo sonat, vide quomodo sapit &c. Quemadmodû oculus, ita & animus cætera videt, sese non intuetur. Aliarum enim rerum origines, species, & magnitudines perspicit: de se autem tanta veri ignorātia inficitur, vt in his omnibus nihil certius cōtempletur. Homo qui miraris syderum altitudinem & maris profunditatem, animi tui abyssum intra, & mirare si potes. Multa cogitantes sine sensu carnis, & sine imaginibus viuus, animo tantum cernentes intuemur, memoriaque mentis ibi eas fingente tenemus. Multa quoque intelligimus sensu, quæ lingua explere non possumus. Innoxios esse infantes opere, non esse innoxios cogitatione: quia motum quem gerunt mente, nondum possunt explere opere, ac per hoc in illis ætas est imbecillis non animus. Ad nutum enim voluntatis nondum obtemperat illis fragilitas corporis: nec adeo opere nocet.

re possunt, sicut cogitatione moueatur. Ex causa vocabulū sortita est cogitatio. Cogēdo enim animā reminisci quod memoriæ commendatum est, dicitur Cogitatio. Rerum omnium thesaurus memoria est, ipsa est enim custos rebus inuentis, ipsa cogitatis. de qua ad liquidum difficile est aliquem disputare, quia grandis eius perplexitas est, & animus ipse est. Imago à sensibus corporis remota suæ speciei similitudinē relinquit in memoria: similitudinem autem non per imagines sicut cætera, sed sicut gaudiū sine imagine reminiscimur. Dum obliuionē memoramus, non per seipsam adest. Quod si per seipsam adesset, vtique non obliuisceremur. Communē hominis animaliumque esse memoriā, nullū autē animalibus irrationabilibus intellectum inesse nisi homini tantum prædito ratione. Cæteris enim in ipsa qualitate considerationis suæ sensus carnis non intelligentia mentis est.

¶ De Christo filio dei

Cap. 16.

Filii dei perfecta natiuitas, nec cœpit esse nec desit. ne præterita sit, si desit: & ne imperfecta sit, si adhuc sit: sed sic æterna sit & perfecta, quatenus in ea natiuitate æternitas & perfectio habeatur. Ex utero virginis minor dicitur patre Christus, videlicet iuxta humanam assumptionem, non iuxta diuinitatem. Christus & in forma serui, seruus: & in forma serui, non seruus. In forma quippe serui, domini seruus: & in forma serui, hominum dominus. Christus in forma serui propter conceptionis excellentiam dominus est homi-

hum: quia & si suscepit carnem, non tamen ex carnis libidinosa contagione. Mediator dei atque hominum homo Christus Iesus nequaquam alter in humanitate, alter in deitate est: sed in vtraque natura idem vnus est. Nec purus homo conceptus est, nec purus homo editus est, nec postea meritum vt deus esset accepit, sed deus verbum manente incōmutabili eſſentia, quæ illi cum patre & spiritu sancto est coæterna, assumpsit carnem pro salute humana, in qua & impassibilis pati, immortalis mori, & æternus ante secula temporalis posset ostendi.

Mediator dei & hominum homo Christus Iesus, quanuis aliud ex patre, aliud ex virgine: non tamē alius ex patre, alius ex virgine: sed ipse æternus ex patre, ipse temporalis ex matre: ipse qui fecit, ipse qui factus est: ipse de patre sine matre, ipse de matre sine patre: ipse conditoris templum, ipse cōditor templi: ipse author operis, ipse opus authoris: manens vnus de vtroque, & in vtraque natura, nec naturæ copulatione confusus, nec naturæ distinctione geminatus. Ideo deus in homine venit, quia per seipsum ab hominibus cognosci non potuit. Sed vnde nobis consuluit, inde despectionem tulit: quia infirmitatem, quam pro nobis suscepit, homo superbus despexit. Ob hoc infirma & stulta mundi elegit, vt fortiora & sapientiora per quæ non cognoscebatur, confunderet. Sicut cibum fortem inualidus infans capere non potest, nisi à matre prius editus, in lactis succū vertatur, vt quod in cibo non potuit vti, sugendo potetur in lacte per carnē, ita & nos dū essemus infirmi ad conspiciendā verbi æternitatē, factū est ipsum verbū caro, vt enū

eriti per carnē fortioresq; effecti cibū solidum. i. ver-
 bum domini cum patre sempiternū cōtēplando vt
 angeli satiemur. Propria dei dona esse, quibus nos
 nobis reos esse ostēdit, qui dum iaceremus sub rea-
 tu culpæ, iustos nos esse credebamus. Venit medi-
 cus, patefecit vulnus, composuit semetipsum, & de
 sua morte nobis medicinā aptauit, vt nō esset osten-
 sor tantum vulneris, sed & sanator. Primū ad Israel
 venit Christus sicut & ait, non sum missus nisi ad
 oues quę perierunt domus Israel. Ad populū Israel
 prius venit, sed q̄ nō essent credituri propheta non
 tacuit dicēs, Primus ad Sion dicet assum, & Hieru-
 salē euāgelistā dabo: & vidit, & nō erat neq; extitit
 quisquam qui iniret consiliū, & interrogatus respō-
 deret verbū. Sed quia ad gētes trāsiuit, sequitur, Ec-
 ce seruus meus suscipiā eū, electus meus, cōplacuit
 sibi in illo. anima mea: dedi spiritū meū super eū, iu-
 diciū gentibus proferet. Quauis ordinē nostræ
 liberationis omnis nescierit diabolus, sciuit tamē q̄
 pro saluatione hominū Christus aduenit: sed q̄ sua
 idem nos morte redimeret, ignorauit, vnde eū occi-
 dit. Nam si ille Christū per mortē redimere huma-
 nū genus scisset, non eū vtiq; peremisset. Quod no-
 uerit diabolus pro salute humani generis Christum
 venisse, Euangelii testimonio docetur, quem vt vi-
 dit, cognoscendo pertimuit dicēs, quid nobis & tibi
 fili dei? venisti ante tēpus perdere nos. Christus si-
 cut peccatū qđ pœna dignū est nō admisit, ita pœ-
 nā peccati nostri suscepit, vt p̄ indebitā pœnā suā,
 debitā ablueret culpā nostrā: vt p̄ hoc amitteret dia-
 bolus, qui reos tenebat, dū vnū interfecit, qui nihil
 peccati admiserat. Ideoque quos quasi iuste tenuit

amisit, quia iniuste redēptorē nostrū occidit. Illusus est diabolus morte domini quasi auis. Nam ostensa Christus suæ carnis mortalitate, quā interimendam ille appetebat, abscōdit diuinitatē, vt laqueū quo eū velut auē improuidā prudēti irretiret decipula. Nā si innoxius Christus nō occideretur, homo diabolo addictus per pręuaricationē, non absolueretur. Diabolus dum in Christo carnē humanitatis impetit q̄ patebat quasi homo, diuinitate eius captus est quę latebat. Est enim in Christo hamus diuinitatis, esca autem caro, linea genealogia, quę ex euāgelio recitatur. Tenēs vero hanc lineā deus pater est, de quo Apostolus, Caput Christi deus. Et Lucas lineā generationis Christi ab imis ad summa contexens inchoat à Ioseph, & cōsumat in deū dicēs, q̄ fuit Heli, perficiēs lineā generis ait, qui fuit dei. Ideo dominus in infernū descēdit, vt his qui ab eo nō poenalter detinebātur, viā aperiret reuertēdi ad cælos, iuxta testimoniū Isaïæ dicētis, Posuisti profundū maris viam vt trāsirent liberati. viā quippe Christus in in profundum maris posuit, cum in infernū descendens, sanctis iter ad cælos reuertendi mōstrauit. Sācti ex tēpore resurrectionis Christi statim vt de corpore exeunt, mox ad cœlestē habitationem ascendant, quod antiquis patribus non dabatur. Nā ante aduentum saluatoris, quanquam sine poena supplicii, tamen non in cælo, sed in inferno sanctorū animæ tenebātur: pro quib. absoluēdis dominus in infernū descēdit. Christus in cælum ascēdens discessit quidē carne, sed præsens est maiestate, secūdū illud quod ipse ait, Ecce ego vobiscum sum vsque ad consummationem seculi. Sedet Christus ad dexte-

ra patris, non ut dexteram corpoream habeat pater, sed dextera patris beatitudo est, sicut sinistra miseria.

¶ De sancto spiritu. Cap. 17.

Spiritus sanctus creator est sicut pater, & verbum testante propheta, Spiritus domini fecit me, & spiraculum omnipotentis uiuificauit me. Spiritus sanctus patris, & filii est. & inde vnum sunt pater & filius, quia nihil habet pater quod non habet filius. Non enim res vna & duorum consubstantialis poterit simul ab eis procedere, & simul inesse, nisi vnum fuerit à quibus procedit. Spiritus sancti pignus accepit ecclesia, ut per eum in vno corpore vnum fieret credentes, per quem pater & filius vnum essentialiter sunt, ipso saluatore ad patrem dicente, Ut sint vnum sicut & nos sumus. Christus non tantum à patre, sed etiam à spiritu sancto semissum testatur, dicente propheta, Accedite ad me & audite. Non à principio in abscondito locutus sum vobis, ex tempore antequam fieret ibi eram, & nunc dominus misit me, & spiritus eius. Spiritus sanctus, pro eo quod consolator sit paracletus nuncupatur. Nam latine paraclesis consolatio dicitur. Et reuera dum dona sacramentorum distribuit, consolationem anime præbet. Credo equidem quod magnam lætitiā sentit qui aliquid reuelante spiritu dicit. Donum sancti spiritus in membris ecclesiæ sigillatim diuiditur, & in singulis singula dona tribuuntur. Christus autem omnem plenitudinem gratiarum habuit, de quo ita legitur, Plenus gratia & veritate. In Christo ergo omnis plenitudo gratiarum est. Nam singulis electis singula dona tribuuntur. In spiritu sancto omnis gratia donorum consistit. Ipse enim prout vult gratiarum

dona largitur, aliis dans sermonem sapientiæ, aliis fidem, atque unicuique virtute spiritus sancti diuisio gratiarum tribuitur, & in omnibus idem vnus habetur. Ipse enim etiam ineffabilia docet quæ proferre humanus sermo non potest. Ante aduentum domini tantum prophetæ & pauci ex omni populo iusti donum sancti spiritus merebantur, post aduentum autem domini spiritus sanctus cunctis est credentibus distributus, iuxta quod per prophetam dominus loquitur, dicens, Et erit in nouissimis diebus, effundam de spiritu meo super omnem carnem, & prophetabunt filii vestri & filiæ vestræ. Cunctis enim nunc gentibus gratia sancti spiritus tradita est, neque in paucis aut in populo Israel, sed in omni credentium multitudine spiritus sancti gratia manet. Aliquando non dignis & reprobis dona spiritus sancti cõferuntur, sicut Saulo data est prophetia & Balaã. Vnde & multi in fine dicturi sunt, domine virtutes in tuo nomine fecimus, quibus dicturus est dominus, Nescio vos vnde estis. Christi aduentum non tantum plebis Iudææ sancti prophetantes expectauerunt, sed fuisse etiam in nationibus plerosq; sanctos viros prophetiæ donum habentes, quibus per spiritum sanctum Christus reuelabatur, & à quib⁹ eius expectabatur aduentus sicut Iob, sicut Balaam, qui Christi vtrique prædicauerunt aduentum, Conuersio gentium veteri populo latebat, sed tamẽ in consilio Dei erat vt fieret, & iam tunc à sanctis prophetis occulte per spiritum sanctum prædicabatur aduentus Christi, sicut dicit propheta, Cum appropinquauerint anni cognosceris, dum aduenerit tempus ostenderis. Nunc vero reuelatũ pater quod

tūc carnalibus latebat, spiritualibus vero notū erat, nondum tamen manifeste dicebatur, eo quod tempus ostensionis non esset.

¶ De lege.

Cap. 18.

Ia per quam itur ad Christū, lex est, per quā
 V vadūt iusti ad deū: & vt est, intelligūt eā. Sā-
 ctarum scripturarū altitudo, quasi mōtes pas-
 cuē sunt, ad quos dum quisq; iustorū conscendit, se
 pascuē indeficiētis refectionē inuenisse cōgaudet.
 In scripturis sanctis quasi in mōtibus excelsis & vi-
 ri perfecti habēt sublimia intelligētiā, quibus gres-
 sus contēplationis quasi cerui erigant: & simplices
 quasi parua animalia inueniūt modicos intellectus,
 ad quos humiles ipsi refugiant. Scriptura sacra in-
 firmis & sensu paruulis secūdū historiā humilis vi-
 detur in verbis: cū excellētioribus autem viris altius
 incedit, dū eis sua mysteria pādit. ac per hoc vtriusq;
 manet cōmunis, & paruulis & perfectis. Scriptura
 sacra pro vniuscuiusq; lectoris intelligētiā variatur
 sicut manna, quæ populo veteri pro singulorū dele-
 ctatione varium dabat saporem. Iuxta sensuum ca-
 pacitatem singulis sermo congruit. Et dum sit pro
 vniuscuiusque intellectu diuersus, in se tamen per-
 manet vnus: ideo in libris sanctis quædam obscura,
 quædā apta reperiūtur, vt intellectus lectoris & stu-
 diū augeatur. Nā si cuncta paterēt, statim intellecta
 vilescerēt. Rursus si cuncta clausa existerent, confe-
 ssim differentiam gignerent. Ne ergo de obscuris
 desperatio fiat, ea quæ manifesta sunt satiant: & ne
 de intellectis fastidiū existat, ea quæ clausa sunt, de-
 siderium excitāt. Nam pleraq; quātomagis latent,
 tantomagis desiderium præbent. In scripturis san-

Etis sæpe ea quæ futura sunt, quasi facta narrantur, sicut est illud, Dederunt in escam meam fel, & potauerunt me aceto. Sed cur futura quasi præterita scribuntur: nisi quia quæ adhuc faciēda sunt in opere, iam facta sunt in diuina prædestinatione? Nobis igitur temporaliter accidūt, quæ à cōditore omnibus sine tempore prouidentur. Propterea propheta rerum futurarū gesta præterita præsentibus miscet rebus, vt ita credantur illa futura, quemadmodum ista cernuntur esse completa. Memor enim suorum per præsentia de futuris loquitur: sicut in persona Ierusalem, de ecclesia; & sicut in persona Effraim, de hæreticis. Pro factis diuinis plerunque & dicta ponuntur: idcirco, quia nō operatione manuum deus, sed dicēdi imperio operatur, sicut scriptum est, Dixit, & facta: mandauit, & creata sunt. Quod in scripturis sacris vna bis repetitur sententia, aut confirmationis causa est, aut mysterii, sicut lex & gratia, sicut initium & perfectio, sicut bonum & melius. Lex diuina tribus distinguitur partibus, historia, præceptis, & prophetis. Historia est in his, quæ gesta sunt. Præcepta, in his quæ iussa sunt. Prophetia, in his quæ futura pronunciata sunt. Lex diuina triplici sentienda est modo. Primo, vt historice: secundo, vt tropologice: tertio, vt mystice intelligatur. Historice nanq; iuxta literā: tropologice, iuxta moralem sententiā: mystice, iuxta spiritalem intelligentiam. Ergo sic historice oportet fidem tenere, vt eam & moraliter debeamus interpretari & spiritualiter intelligere. Tria & septem præcepta sunt: sed tria ad amorem dei pertinent, septem, ad homines. Illa tria quæ ad amorem dei pertinet,

in vna tabula scripta fuerunt. reliqua septem in secunda: in prima tabula trium mandatorū, hoc primum est, Diliges dominum deum tuum. In secunda, Honora patrem tuū & matrem. Hinc est quod & saluator scribe interroganti, quod præceptū est primum in lege? ait, Audi Israel, dñs deus tuus, deus vn⁹ est. hoc primū est. Secundū vero simile est huic, diliges pximū tuū sicut te ipsum. Vnū nāq; pceptū de prima tabula dixit, qđ ad dei ptnet amorē, alterū vero de alia tabula qđ ad hoīs ptnet dilectionē.

¶ De ecclesia & hæresibus. Cap. 19.

Emina est ecclesię pulchritudo: vna, quam
G hic bene viuēdo cōsequitur: altera, per quā illic ex retributione glorificabitur. Ecclesię propter Christum geminæ tribulationes existunt, id est, siue quas à Paganis pertulit in martyribus, siue quas ab hæreticis perfert in diuersis concertationibus. Vtrasq; autem per gratiam dei exuperat, partim ferendo, partim resistendo. Sancta ecclesia catholica sicut male viuentes in se patienter tolerat, ita male credentes à se repellit. Sancta ecclesia contra gentilium atque hæreticorum pertinaciam summopere sapientiam & patientiā opponere studet. sed exercetur eius sapientia cū tentatur verbis: exercetur patientia, cū tentatur gladiis. Nunc enim persecutionibus appetitur, nunc falsis assertionibus lacesitur. Causa prauitatis hæreticæ, doctrinis est propagata ecclesia, nam antea simplici tantum fide vigeat. Hæreticorum igitur occasione propagati sunt doctores in fide, & per acumina hæresum ecclesię magistri creuerunt. Nam tunc clarius manifestatur veritatis assertio, quando patuerit quæ-

libet dissensio. Sancta ecclesia ideo dicitur catholica, pro eo quod vniuersaliter per omnem sit mundum diffusa. Nam hæreticorū ecclesiæ in partibus mundi coartantur: hæc vero in toto orbe diffusa expanditur, Paulo attestante apostolo, Gratias, inquit, ago deo meo, pro omnibus vobis, quia fides vestra annūciatur in vniuerso mundo. Hæreses autem in aliquo angulo mundi, aut in vna prouincia inveniuntur versari. Ecclesia vero catholica, sicut per totum mundum extenditur, ita & omnium gentilium societate construitur. Qui sunt hæretici, nisi qui relictæ dei ecclesiæ priuatas elegerunt societates? De quibus dominus dicit, Duo mala fecit populus meus, me dereliquerunt fontem aquæ viuæ, & foderunt sibi sisternas dissipatas, quæ continere non valent aquas. Causa hæresis, ob quam rem fit? Ad exercitationē fidei. Via vero per quā fit, obscuritas est diuinarum scripturarum, in qua caligantes hæretici aliud quā se res habeat, intelligunt: nec esse possunt, quia id ipsum quod existunt, hæreses iam non sunt. Male enim sentiendo esse iam desierūt, ad nihilū enim tendunt. Hæretici ingenti studio mēdacia sua discūt, & labore vehemēti ne in vnitatē ecclesiæ veniāt, decertāt: de quibus per prophetā cōgrue dicit, Docuerūt linguā suā loqui mēdaciū, & vt inique agerēt, laborauerūt. Dū vicissim hæretici mutuo se lacerāt, quā alterutrū se in proprias sectas inducūt, sic tñ inuicē sese colligūt, vt cōtra ecclesiā pari erroris spiritu decertent. Et qui ab inuicē diuisi sunt in aduersitate ecclesiæ, simul existunt vnitati: eisq; q̄ pro eo q̄ tantū valeāt, hæreses vidētur habere veritatē, hoc respondendum est, Non ideo

saluti præponendi sunt modi, quia plerunq; ita generaliter mundum occupant, vt parum saluti loci relinquant.

¶ De hæreticis.

Cap. 20.

On posse hæreticos habere veniã, nisi per ecclesiam catholicam: sicut & amici Iob nõ per se placare deum potuerunt, nisi pro eis Iob sacrificium obtulisset. Opera bona, quæ hæretici faciunt, & iustitia illorum, nihil eis prodest: testante domino per Hieremiam, Quia mei oblitus es, ecce ego annuntiabo iustitiam tuã, & opera tua nõ proderunt tibi. Hæretici quãuis legem & prophetas adimpleãt, ex eo tamẽ q̃ catholici nõ sunt, non est deus in eorum conuentibus: ipso domino testante, Si steterint Moyses & Samuel coram me, non est anima mea ad populum istum. Eiice eos à facie mea, & egrediantur. Per Moysen quippe & Samuelẽ, legẽ accipe & prophetas: quos quĩs hæretici opere implere contẽdant, propter erroris tamen impietate à vultu dei proiciuntur, & à iustorum cõuentibus separantur paganus & hæreticus. ille, quia nunquam fuit cum dei populo: iste, quia recessit à dei populo, vterq; recedẽtes à Christo ad diaboli pertinent corpus. Qui ab idololatria ad iudaismum vel hæresim transeunt iuxta prophetam, De malo ad malum egressi sunt, & dominũ nõ cognouerunt, quia de infidelitatis errore in errorem alium transierunt. Cuius doctrinam quisquis sequitur, huius & filius nuncupantur. sicut & propheta Amorem patrem & Cetheam matrẽ esse Israel dominus dicit, non vtiq; nascendo sed imitando. Sic & in meliorem partem filii dei nuncupantur,

qui praecepta dei custodiunt.. Vnde & nos non natura, sed adoptione clamamus, dicentes, Pater noster, qui es in coelis. Non solum tamen natiuitate, sed etiam imitatione filios posse alicuius vocari. Nam Iudaei secundum carnem filii Abrahæ, secundum vero conuersationem filii diaboli nuncupantur: ac per hoc sunt semen Abrahæ, qui eius imitantur fidem, qui ex eius generati sunt carne. De errore auctoris trahitur à quibusdam & nomen & culpa: ut ipsius vocabulo censeatur, cuius errorem insequitur: sicut ecclesiae Pergami in apoc. dicitur, Habes tenentes doctrinam Balaam & Iezabel. Doctrinam igitur Balaam dicitur habere propter imitationem, non propter presentiam corporalem.

¶ De gentilibus philosophis. Cap. 21.

Philosophi gentium, non sicut oportet, deum quærentes, in angelos ceciderunt prauaricatores, factusque est illis mediator diabolus ad mortem, sicut nobis Christus ad vitam. Multum mundi philosophi prædicantur in dimensione temporum, cursusque syderum, ac discussione elementorum, & tamen hoc non nisi à deo habuerunt. Volando enim superne, ut aues, aerem: & emergentes in profundum, ut pisces, mare: & ut pecora gradientes, terram descripserunt. veruntamen tota mente auctorem eorum intelligere noluerunt, quare non possunt animalia bruta interrogare, quia nesciunt ratiocinari. Ideo non dissimiles gentiles homines animalibus extiterunt, qui talia non considerantes, & ipsis amplius diligentes, usque ad eorum cultum euauerunt. Via Christus est. Si quis in ea non graditur, non est quomodo veniat ad deum. Philosophi autem mun

di utiq; deum cognouerunt, sed quia displicuit illis humilitas Christi, in inuio transierunt, & non in via. Ideoque euanescentes gloriam dei in mendacium mutauerunt, & rectitudinem viæ relinquentes in anfractus inciderunt errorum. Primum vnicuiq; est scire quid appetat: secundum vero est, ut id quod appetit, apprehendat. Imperfecta quippe sapientia est, quo tēdas, scire, & nescire iter per quod expediat ire. Quid enim prodest, si quis famis tempore vbertatis regionem videat, & viam per quam ad illam pergat, ignorat? Ecce patriā quisq; querit, sed viam perdidit, errando graditur nō proficiēdo. quātoq; plus ambulat, tanto magis ab eo qđ querit, elongatur. Qui viam regiam, hoc est Christum deserit, etsi videat veritatem, à longe videt, quia nisi per viam non est quomodo ad eam propinquet. Quod si gradiēs per desertum leonem incurrerit, semetipm redarguat, dū in diaboli faucib' hæserit.

¶ De differentia testamentorum. Cap. 22.

Vidam ideo non recipiunt vetus testamen-

Quāto pro eo, qđ aliud in tēpore prisco, aliud agatur in nouo. Non intelligentes qđ deus quid cuiq; congruerit tempori, incognita quadam distributione concesserit. sicut in lege imperat nuptias, in euangelio virginitatem commēdat. in lege oculum pro oculo auferre, in euangelio alteram præbere percutiēti maxillam. Sed illa pro tempore fragili pōpulo, ista vero perfectō: vtraque tamen pro tempore sua quæque conuenientia commōdans. Et tamen pro ista mutatione nō est credēdus deus mutabilis, sed potius inde admirabilis prædicandus est, quia manens incommutabilis quid cuique,

vt diximus, tempori cōmodum fuit, magna cū distributione concessit. Sub veteri testamento, minoris culpę erant peccata, quia in eo nō ipsa veritas, sed vmbra veritatis aderat. Nam in testamento nouo pręceptis altioribus, veritate manifesta facta, quędā quę in illo populo vmbrae veritatis deseruierant, deferenda nobis pręcipiuntur. Illic enim fornicatio & retributio iniurię permisa sunt, nec nocebant: in testamento autē nouo, graui animaduersione damnantur, si admittantur.

¶ De symbolo & oratione. Cap. 23.

Idei symbolum & dominica oratio, pro tota lege paruulis ecclesię ad cœlorū regna sufficit capessenda. Omnis enim latitudo scripturarum in eadem oratione dominica & symboli breuitate concluditur Vnde & propheta Esaias dicit, Abbreviationē audiui à domino deo exercituum, super vniuersam terram. Attendite & audite eloquium meum. Sed hęc abbreviatio, aut illud intelligitur, quod dominus dicit omnem legē, & prophetas in duobus pręceptis dilectionis dei, & proximi pendere: aut propter ipsam orationem dominicam vel symboli breuitatē, in quibus, vt prędictum est, omnem scripturę coartari cernimus latitudinem.

¶ De baptismo & communione. Cap. 24.

Olam ecclesiam catholicam habere baptismum ad salutem Zacharias proph. testatur, In die, inquit, illa erit fons patēs domus Dauid, & habitantibus in Ierusalem, in ablutionē peccatoris & mēstruatę. Domus quippe Dauid & Ierusalē Christi ecclesia est, in qua manat fōs in

ablutionem peccatorum. Hæretici autem id solum imaginaria ostentatione faciunt, ideoq; illis baptismus non ad remissionem peccatorum, sed ad supplicii testimonium datur. Pro solo reatu originali luunt in inferno nuper nati infantuli pœnas, si renouati per lauacrum nō fuerint. Proinde qua causa nuper natus damnatur infans, si non regeneratur? quia originis noxietate perimitur. Cur paruuli peccato originali carētes per baptismū, & necdum proprium habentes delictum, à bestiis pœnisq; ceteris laniantur? Hæc igitur causa est. Baptismus enī à pœna æterna, non à præsentis vitæ supplicio liberat. Quod si à pœna præsentī homines liberarētur per baptismum ipsum putarent baptismi præmium non illud æternum. Ergo soluto reatu peccati manet tamen quædā temporalis pœna, vt illa vita feruentius requiratur quæ erat à pœnis omnibus aliena. Nullus negat fidelium etiam post baptismum, quo peccata delentur, quotidie quādiu in isto seculo sumus, ad deum nos debere conuerti. Quod quanuis sine intermissione sit quotidie agendū nouum, quantum fecisse sufficiet. Quia in maternis uteris sunt, ideo cum matre baptizari nō possunt: quia qui natus adhuc secundum Adam nō est, renasci secundum Christum non potest. Neq; enim dici regeneratio in eo poterit, quem generatio non præcessit. Qui intra ecclesiam, non ex dignitate ecclesiæ viuunt, sed fidem quam verbo tenet, operibus destruunt, de ipsis legitur, Multiplicati sunt super numerum, vt subaudias, in regno reproborū. Qui scelerate viuunt in ecclesia, & communicare non desinunt: putantes se tali cōmunionē munda-

ri: discant nihil ad emendationem sibi proficere, dicente propheta, Quid est quod dilectus meus in domo mea fecit scelera multa? Nunquid carnes sanctae auferunt à te malitias multas? Et Apostolus, Probet, inquit, seipsum homo, & sic de pane illo edat, & de calice bibat.

¶ De septem regulis.

Cap. 25.

Eptem esse inter cætera regulas locutionum

S sanctarum scripturarum quidam sapientes dixerunt. ¶ Prima regula est de dño, & eius

corpore: qui de vno, aut ad vnũ loquitur: atque in persona, modo caput, modo corpus ostendit, sicut Esaias ait, Induit me vestimẽto salutari, quasi sponsum decoratum, coronatum corona, & quasi sponsam ornatam monilibus suis. In vna enim persona duplici vocabulo nominata est, caput. i. spõsum, & ecclesiam. i. sponsam manifestauit. Proinde notandum in scripturis, quando specialiter caput describitur, quando & caput & corpus: aut quando ex utroque transeat ad vtrumque, aut ab altero ad alterum: sicque quid capiti, quid corpori conueniat, prudens lector intelligat. ¶ Secunda regula est de corpore dñi vero & permixto. Nam videntur quedam vni conuenire personæ, quod tamen nõ est vnus, ut est illud, Puer meus es tu, ecce deleui nubẽ, iniquitates tuas, & sicut nebulam peccata tua: conuertere ad me, & redimam te: ad vnum cõgruit. Nam altera pars est cui peccata deleuit, cum dicit, Puer meus es tu: & altera, cui dixit, Conuertere ad me, & redimam te. Qui si conuertantur, eorum peccata delentur. Per hanc enim regulam sic ad omnes loquitur scriptura, ut boni redarguantur cum malis, & mali lau-

dentur cum bonis. Sed quid ad quem pertineat, qui prudēter legerit, discet. ¶ Tertia reglā est de litera & spiritu, id est, de lege & gratia. lege, per quā precepta facienda admonemur: gratia, per quā ut ope remur, iuuamur. vel quod lex non tantum historice, sed etiam spiritualiter sentienda sit. Namq; & historice oportet fidem tenere, & spiritualiter legē intelligere. ¶ Quarta regula est de specie & gñe, per quam pars pro toto, & totum pro parte accipitur, veluti si vni populo vel ciuitati loquatur deus, & tamen intelligat omnem cōtingere mundū. Nam licet aduersus vnam ciuitatē Babyloniā, per Esaiā dominus comminetur, tamē dum cōtra ecclesiam loquitur, transit ad genus de specie, & cōuertit contra totum mundum sermonem. Certe si non diceret aduersus vniuersum orbem, non adderet infra generaliter, & disperdam omnem terram, & visita- bo super orbis mala, & cætera quæ sequuntur ad internitionem mūdi pertinentia. Vnde & adiecit, Hoc est consilium, quod cogitavi super omnē terram, & hæc est manus eius extensa super omnes gētes. Item postquam sub persona Babyloniæ arguit vniuersum mundum, rursus ad eandem quasi de genere ad speciē reuertitur dicens quæ eidē ciuitati specialiter cōtiggerūt, Ecce ego suscitabo sup eos Medos. Nam regnante Balthasar à Medis est obtēta Babylonia. Sic & in on^o Aegypti ex psona eiusdem, totum vult intelligere mundum, dicendo, Et cōcurrere faciam Aegyptios aduersus Aegyptios, regnum aduersus regnum, cum Aegyptus nō multa regna, sed vnū habuisse describit regnū. ¶ Quinta regula est de tēporibus, per quā aut pars maior

tēporis per partē minorē, aut pars minor tēporis p
 partē maiorē inducit, sicut est de triduo dñicæ se-
 pulturæ, dū nec tribus plenīs diebus ac noctibus ia-
 cuerit in sepulcro, sed tamē à parte totū triduū acci-
 pitur. Vel illud, q̄ quadringētis annis p̄dixerat de⁹
 filios Israel in Aegypto seruituros, & sic inde egres-
 suros: qui tamen domināte Ioseph Aegypto dñati
 sunt, nec statim post quadringentos annos egressi
 sunt, vt fuerat repromissū, sed quadringētis trigin-
 ta pactis ab Aegypto recesserūt. Est & illa de tēpo-
 ribus figura, p̄ quā quedā quę futura sunt, quasi iā
 gesta narrātur, vt est illud, Foderūt manus meas &
 pedes meos, dinumerauerūt om̄ia ossa mea, & diui-
 serūt sibi vestimēta mea, & his similia, in qb⁹ futura
 tanq̄ si iā facta sint ita dicūtur. Sed cur quæ adhuc
 faciēda erāt, iā facta narrātur? Quia quæ nobis ad-
 huc futura sunt, apud dei eternitatē iam facta sunt.
 Quapropter quādo aliquid faciendū esse pronun-
 ciatur, s̄m nos dicitur: quādo vērō quæ futura sunt
 iam facta dicuntur, s̄m dei eternitatem accipiēda
 sunt, apud quem iam omnia facta sunt, quę futura
 sunt. ¶ Sexta regula est de recapitulatione. Reca-
 pitulatio enim est, dū scriptura redit ad illud, cuius
 narratio iam trāsierat, sicut cum filios filiorū Noe
 scriptura cōmemorasset, dixit illos fuisse in linguis
 & gentibus suis, & tamen postea quasi hoc etiam
 in ordine temporum requiritur. Et erat, inquit,
 omnis terra labium vnū, & vox vna omnibus erat.
 Quomodo ergo secundum suas gentes, & secundū
 suas linguas erant, si vna lingua erat omnibus, nisi
 quia ad illud quod iam trāsierat, recapitulando
 est reuersa narratio? ¶ Septima regula est

de diabolo & eius corpore, quia sæpe dicuntur ipsius capitis, quæ suo magis conueniunt corpori: sæpe vero eius videntur dicta membrorum, & non nisi capiti congruunt. Ex nomine quippe corporis intelligitur caput, ut est illud in euangelio, de zizaniis tritico admixtis, dicente domino, Inimicus homo hoc fecit: hominem ipsum diabolum vocas: & ex nomine corporis caput designas. Item ex nomine capitis significatur corpus, sicut in euangelio dicitur, Duodecim vos elegi, sed vnus ex vobis diabolus est, Iudam utique; indicans, quia diaboli corpus fuit. Apostata quippe angelus omnium caput est iniquorum, & huius capitis corpus sunt omnes iniqui: sicque; cum membris suis vnus est, ut sæpe quod corpori eius dicitur, ad eum potius referatur: rursum quod illi, ad membra iterum ipsius deriuetur.

¶ De martyrio.

Cap. 27.

Ei seruus aduersitate vlla non fragitur, sed
D se pro veritatis defensione vltro certamini offert, nec vnquam pro veritate diffidit. Sæpe ex discipulis ad martyrium eliguntur, qui suos doctores ad coronam præcedunt: & qui sunt ordine postremi, fiunt nonnunquam in certamine primi. Vir sanctus vltro se in agone pro certamine debet offerre iustitiæ, sed tamen si agonis fructum videt vberimum, non debet declinare laboris periculum. Quod si maior est labor, quam animarum lucrum, declinandus est labor, quem minimum comitatur augmentum. Vtrunque; enim fecit apostolus, qui & periculis se vltro dedit, vbi maximum animarum lucrum vidit: & sapienter se à periculo abstulit, in quo iniquiorem laborem quam lucrum esse prospexit. Vl-

tro se Paulus ad Ephesum periculis obtulit, quia potius periculo lucrum vidit. Damasci autem ideo à periculo substraxit semetipsum, quia nullum periculi ipsius arbitratus est fructum. Disce quomodo se ad martyrium offerat quisq; vltro, vel quomodo iuxta sententiam dei cingatur ab altero, & quo non vult ipse ducatur: nisi q̃ & propter gloriam futurã de certamine iustus gaudet, & propter passionis violentiã refugit subire quod dolet. Accipe exēplū adeūdi sub trepidatione martyrii, de vsu bellandi, in quo exercitatus quisq; in prælio, & per audaciã certamen aggreditur, & per timorem cunctatione mouetur. Item accipe exemplum martyrii, de reparatione humani corporis ad salutem: dum quisque & de spe reparatiōis gaudet, & de incisionibus seu amarissimis poculis moeret.

¶ De sanctorum miraculis. Cap. 28.

T si apostolis virtus data est signorum propter fidem gentium nutriēdam, ecclesiæ tamen data est virtus operum propter eandē fidem ornandam. Et tamen in ipsis apostolis plus erat mirabilis virtus operum, quā virtus signorū. Ita & nunc in ecclesia plus est bene viuere, q̃ signa facere. Quod nunc ecclesia nō ea miracula faciat, quę sub apostolis faciebat, ea causa est, quia tunc oportebat mundum miraculis credere, nunc vero iam credentem oportet bonis operibus coruscare. Nam ideo tunc signa fiebant exterius, vt interius fides roboraretur. Iam in fide miracula quicūq; requirit, vanā gloriam, vt laudetur, querit. Scriptū est enim, Lingue in signum sunt, nō fidelibus, sed infidelibus. Ecce signum nō est fidelibus necessarium,

qui iam crediderunt, sed infidelibus vt conuertantur. Nam Paulus pro non credentium infidelitate patrem Publii de infirmitate febrium virtutibus curat: infirmantem vero Timothæum fidelem, non oratione, sed medicinaliter tēperat: vt noueris miracula pro incredulis, non pro fidelibus fieri. Anteq̃ Antichristus appareat, virtutes ab ecclesia & signa cessabūt, quatenus eam quasi abiectiorē persequatur audacius. Ob hanc vtilitatem cessabunt sub Antichristo, ab ecclesia miracula & virtutes, vt per hoc sanctorum clareat patientia, & reproborum, qui scandalizabuntur, leuitas ostēdatur, & persequentium audacia fortior efficiatur.

¶ De Antichristo & eius signis. Cap. 28.

Mnis qui secundum Christianæ professio-
 nis normam, aut non viuit, aut aliter docet
 Antichristus est. Pleriq; autem Antichristi
 tempora non visuri sunt, & tamen in mēbris Anti-
 christi inueniendi sunt. Anteq̃ veniat Antichristus
 multa ei⁹ mēbra præcesserūt, & prauæ actiōis meri-
 to caput proprium præuenerūt secundum Aposto-
 lū, qui iam iniquitatis mysterium operari illum af-
 firmat, etiam anteq̃ reueletur. Magnitudo signorū
 fiet sub Antichristo, vt electi si fieri potest in erro-
 rē mittantur. Sed si electi, quo modo sunt in errorē
 mittendi? Ergo ibunt in errorē titubationis ad mo-
 dicū, pro multitudine prodigiorū, nō tamē deiicien-
 di sunt à stabilitate sua terrorū impulsu, atq; signo-
 rū. Vnde & ideo ponitur, si fieri potest, quia electi
 perire nō possunt, sed cito resipiscētes cordis erro-
 rē religione coercebūt, sciētes prædictū à dño esse,
 vt dū hoc fecerint aduersarii, nō cōturbētur sancti.
 Tam mira facturus est prodigia & signa, dū vene-

rit Antichristus, vt etiam electis quoddā cordis gignatur scrupulū, quod tamē cito exuperet in illis ratio, per quā sciēt in deceptionē reproborū, & electorū probationē eadē fieri signa. In quo tēpore per patientiā gloriosi erunt sancti, nō per miracula, sicut martyres fuerūt priores. Illi enim & persecutores sustinebunt & faciētes prodigia. Proinde & durius bellum sustinebunt: quia nō solū contra persequentes, sed etiam miraculis coruscantes dimicaturi sunt. Grauius sub Antichristi tēporibus, contra ecclesiā desequiet synagoga, q̄ in ipso aduētū saluatoris Christianos est persecuta. Dū in martyres diabolus iā exercuerit crudelitātē magnā etiā ligatus, crudelior erit tamē Antichristi tēporibus quādo etiā erit soluendus. Nam si tanta ligatus facere potuit, quanta solutus faciet? Quanto propinquius finem mundi diabolus videt, tanto crudelius persecutiones exercet, vt quia se continuo damnandum conspicit, socios sibi multiplicet, cū quibus gehēnæ ignibus addicatur. Quāto breue tempus videt sibi restare diabolus, vt damnetur, tanto in magna persecutionis ira mouetur, diuina iustitia permittente, vt glorificentur electi, sordidentur iniqui, & vt diabolo durior crescat damnationis sententia.

¶ De resurrectione.

Cap. 29.

I Nchoatio pacis sanctorum est in hac vita, non perfectio. Tunc autem erit plenitudo pacis, dum ad dei contemplationem absorpta carnis infirmitate conualuerint. Resurrectio mortuorum, vt Apostolus ait, in virum perfectū, in mēsurā ætatis plenitudinis Christi futura est, in ætate, scz iuuentutis, quæ profectu nō indiget, & absq; inclinatioe defectus in pfectione ex vtraq; parte &

plena est, & robusta. Qui nunc filiorum dei nomine homines fideles vocantur, tamen ex eo quod hanc seruitutem corruptionis patiuntur adhuc iugo seruitutis addicti, sūt accepturi plenam dei filiorum libertatem dum corruptibile hoc induerit incorruptionem. Nunc deus per speculum agnoscitur: in futuro autem quisque electus facie ad faciem præsentabitur, ut ipsam speciem contempletur quā nunc per speculum videre conatur. In hoc electorum numero ad dexteram pertinentium, & reprobis qui ad sinistram ituri sunt, ecclesiam Dei compleri, in fine autem sicut zizania à frumento disungi.

¶ De iudicio.

Cap. 30.

Vdicii diem nouit Christus, sed in euangelio

I dicere & scire discipulos noluit. Nam dum dicit idem dominus per prophetam, Dies ultionis in corde meo, indicat se non nescire, sed nolle indicare. De domo domini sicut scriptum est incipit iudicium, quando electi, id est domus dei hic per flagella iudicantur. impii vero illic ad damnationem iudicandi sunt. Vnde & sequitur, Si autem primum à nobis, quis finis eorum qui non crediderunt? Ad districti examē iudicis nec iustitia iusti securā est nisi pietate diuina, ut & ipsa iustitia qua quisque iustus est deo iustificante iustificetur. Alioquin apud deum, & ipsa peccatū est. Inde est quod ait Iob, Innocentem & impium ipse consumer. Consumitur quippe à deo innoxius, quando ipsa innocentia liquidius requisita, & diuinæ innocentie comparata nihil efficitur, nisi & ibi misericordie pietate homo iustificetur. Consumitur item à deo impius

quādo examinis diuini subtilitate requiritur, eiusq;
detecta impietas iudicata dānatur. Consumitur in-
noxius, & impius simul sine carnis, non pœna da-
mnationis. Doctus pariter & indoctus moriuntur,
sed morte carnis, non pœna damnationis. Omnia
autem pergunt ad vnum locum, dum morte corpo-
rali in terram & iustus & impius reuertuntur. Re-
tributio autem dissimilis sicuti per eundem Salo-
monem dicitur, Quid plus habet sapiens à stulto,
nisi q̃ illuc pergit vbi vita est? Ergo omnes in ter-
ram pariter redeunt. Nam vbi vita est, non pariter
pergunt. Gemina punitur sententia impius: dum
aut hic pro suis meritis, mentis cæcitātē percuti-
tur ne veritatem videat: aut dum in fine damnabi-
tur, vt debitas pœnas exoluat. Geminum est diuinū
iudicium: vnum, quo & hic iudicantur homines &
in futuro: alterum, quo propterea hic iudicātur, ne
illic damnetur. Ideoq; quibusdam ad purgationem
temporalis proficit pœna: quibusdam vero hic in-
choat damnatio, & illic perfecta speratur perditio.
In iudicio reprobī humanitatem Christi in qua iu-
dicatus est videbunt, vt doleant: diuinitatem vero
eius non videbunt, ne gaudeant. Quibus enim diui-
nitas ostenditur, vtiq; ad gaudiū demonstratur. Pro
diuersitate conscientiarum & mitis apparebit in iu-
dicio Christus electis, & terribilis reprobis. Nam
qualem quisq; conscientiam tulerit: talem & iudicē
habebit, vt manēte in sua trāquilīte Christo, illis
solis terribilis appareat, quos conscientia in malis
accusat. Duę sunt differentiæ vel ordines hominū
in iudicio, hoc est electorum & reproborum, qui ta-
men diuiduntur in quatuor. Perfectorū ordo vnus

est qui cum domino iudicat, & alius qui iudicatur: utriq; tamen cū Christo regnabunt. Similiter ordo reproborū partitur in duobus, dum iniqui intra ecclesiam sunt, mali iudicandi sunt & damnandi: qui vero extra ecclesiā inueniendi sunt, nō sunt iudicādi, sed tantum damnandi. Primus igitur ordo eorū, qui iudicantur & pereunt, opponitur illi ordini bonorum de quo sunt qui iudicantur & regnant. Secundus ordo eorum, qui non iudicantur & pereūt, opponitur illi ordini perfectōrū: in quo sunt hi qui nō iudicātur & regnāt. Tertius ordo eorū qui iudicātur & regnāt: illi ordini est cōtrarius, de quo sunt qui iudicantur & pereunt. Quartus ordo eorū qui nō iudicantur & regnāt, opponitur illi cōtrario ordini, in quo illi sunt qui nō iudicantur & pereunt.

¶ De Gehenna.

Cap. 31.

Vplex damnatorum pœna est in gehenna, **D** quorum & mentem vrit tristitia, & corpus flamma, iusta vicissitudine, vt qui mente tractauerunt quod perficerent corpore, simul & animo puniantur & corpore. Ignem gehennæ ad aliquid lumen habere, & ad aliquid nō habere: hoc est habere lumen ad damnationē, vt videāt impii vnde doleant: & non habere ad consolationem, ne videant vnde gaudeant. Aptā fit cōparatio de camino trium puerorum ad exemplum ignis gehennæ. Nam sicut ille ignis non arsit ad trium puerorum supplicium. & arsit ad comburenda ligamina vinculorum: ita ignis gehennæ & lucebit miseris ad augmentum pœnarum, vt videant vnde doleāt, & nō lucebit ad consolationem, ne videant vnde gaudeant. Inter huius vitæ & futurę infelicitatis mise-

riam multa discretio est. Illic enim & miseria est propter cruciationem dolorū, & tenebræ propter lucis auersionem: quorū vnū in hac vita, id est, miseria est, aliud nō est, in inferno autem vtrunq; est.

¶ De Poenis impiorum. Cap. 32.

Sicut fasciculi lignorum ad combustionem de similibus colligantur, ita in iudicii die similis culpæ rei, suis similibus iungentur, ut ex æquo poena constringat quasi in fasciculū, quos actio similes fecit in malum. Sicut vnusquisq; sanctus in futuro iudicio pro quantitate virtutum glorificabitur, ita & vnusquisque impius pro quantitate facinorum condemnabitur: nec deerit in supplicio futuro damnationis ordo, sed iuxta qualitatem criminum discretio erit poenarum (propheta firmante) De charorum quoque suorū suppliciis additur etiā poena defunctis: sicut apud inferos diuitis sermo prædicat euangelicus. sicut pro augendo Iudæ supplicio, dicit etiam Psalmista, Commotione moueantur filii eius & mendicent. Impii ex hoc durius in iudicio puniendi sunt mentis dolore, ex quo visuri sunt iustos gloriæ beatitudinem meruisse. Cunctis videntibus est præcipitandus diabolus: quādo sub aspectu omnium bonorum angelorū & hominū cum eis qui de parte eius erunt in ignem æternū mittendus est. Dū sublatus fuerit diabolus ut damnetur, multi electi qui in corpore sunt inueniēdi, domino ad iudiū veniēte metu cōcutiēdi sunt, vidētes tali sentētia impiū esse punitū: quo errore purgādi sunt, quia si qd eis ex corpore adhuc peccati remāserit, metu ipso quo diabolū damnari cōspiciunt, purgabuntur. Hinc ait Iob, Cum sublatus

fuerit, timebunt angeli & territi purgabuntur. Multos posse perire ex eis in die iudicii, qui nunc electi esse videntur & sancti (dicente propheta,) Vocabit dominus iudiciū ad ignem, & deuorabit abyssum multam, & comedet partem domus. Pars quippe domus deuorabitur, quia illos etiam infernus absorbebit, qui nunc se in præceptis cœlestibus gloriantur, de quibus dominus dicit, Multi dicent mihi in illa die, Domine domine, nonne in nomine prophetauimus, & in nomine tuo dæmonia eiecimus, & virtutes multas fecimus? Tunc confitebor illis, quia nunquam noui vos. Discedite à me, qui operamini iniquitatem, nescio qui estis.

¶ De Gloria sanctorum.

Cap. 33.

On faciet in futurum cor miserum iustorū

Nex compassione damnatorum condolendi affectio. Vbi enim erit sanctorum de dei cōtemplatione gaudium, vt tristitiæ nullus tribuatur introitus. Sicut comparatus color candidus nigro colori fit pulchrior, ita & sanctorum requies comparata damnationi malorum gloriosior erit. Sic iustitia iniustitię, sic virt⁹ vitio. Crescit ergo sanctorū gloria, dum debita damnātur impii poena. Post resurrectionē sanctis carne promissa, est cœlorū ascēfio (dicente ad patrem Christo,) Volo vt vbi ego sum, & ipsi sint mecum. Si enim membra capitis sumus, & vnus in se & in nobis est Christus: vtique vbi ipse ascendit, & nos ascensuri sumus.

Incipit liber II.

¶ De Sapientia.

Cap. I.

O

Mnis q̄ s̄m deū sapiēs est, beatus est. Beata vita cognitio diuinitatis est. Cognitio diuinitatis virtus boni operis est: virtus boni operis, fruct⁹ eternitatis est. Nullus autē magis sapiēs q̄ quē docuerit deus. Excelsior est rebus omnibus Sapientia: nec esse potest vlla iustitia sine prudentia. Qui secundum seculum sapiens est, secundum deum stultus est. Vnde & propheta, Stultus, inquit, factus est omnis homo a sciētia sua. Primum est scientiæ studium, quærere deū: deinde honestatem vitæ cum innocentia opere. Nullus sapientiam dei plene recipit, nisi qui se ab omni abstrahere actionum cura contendit. Vnde & scriptū est, Sapientiam scribe in tempore otii, & qui minoratur actu ipse percipiet eam. Non ad paruæ intelligentiæ arcem peruenit, qui scit secreta dei se penetrare non posse. Tunc autem deum recte cognoscimus, quando eū perfecte scire non denegamus. Interdum quædam nescire cōuenit. Nullus autem in culpa maior est, q̄ ille qui deum nescit. Inuestigationem veri multorum est quærere, sed paucorū est inuenire. Ea autem quæ supra hominis intelligentiam sunt, scrutanda non sunt. Quicquid supra hominis intellectum est, quærendum non est. Consi-

lio autē diuino seruandū est, vt hoc credatur esse iustitia, quod diuinę placuerit volūtatī. Nō enim poterit esse iniustū, quod iusto cōplacet iudici. Omnis sapientia ex scientia & opinatione consistit. melior est autē ex scientia veniens, q̃ ex opinatione sententia. Nam illa vera est, ista dubia. Ad maioris culpæ cumulum pertinet, scire quēq̃ quod sequi debeat, & sequi nolle quod sciat. Vnde & domin⁹, Seruus, inquit, sciēs voluntatem domini sui, & non faciēs, digne plagis vapulabit multis. Et Iacobus, Scienti, inquit, bonū & nō faciēti, peccatū est. Simplicitatē cū ignauia, vocari stultitiā: simplicitatē vero cū prudentia, vocari sapientiā. Vtile est multa scire & recte viuere. Quōd si vtrunq; nō valemus, melius est vt bene viuēdi studiū q̃ multa sciēdi sequamur. Nō pertinere ad beatitudinē consequendam scientiam rerū, nec esse beatū multa scire, sed esse magnū beatē viuere. Nihil prodesse homini scire prudētiā cū ignorātia dei: & nihil obesse sciētibus deū, ignorātiā mūdi. Perfec̃te autē scit qui prius deū, & ista nō pro se, sed pro deo scit. Nihil obesse cuiq; si per simplicitatē aliquā de elemētis indigne sentiat, dūmodo de deo vera pronūciat. Nā quāuis de incorporeis corporeisque naturis nequeat quisq; disputare, beatum tamē illum facit vita recta cum fide.

¶ De Fide. Cap. 2.

Non posse ad veram beatitudinem peruenire nisi per fidem. Beatum autem esse qui & recte credendo bene viuit, & bene viuendo fidē rectam custodit. Deus si creditur, merito inuocatur & queritur, ac per hoc tunc perfecte laudatur, quando inuocatur & creditur. Non tantum

id credendum est quod sensu carnis dignoscimus, sed magis etiam quod intellectu mētis cōspicimus, id est, deū. Sine fide nemo potest placere deo. Omne enim quod nō est ex fide, peccatū est. Fides nequaquā vi extorquetur, sed ratione atq; exemplis suadetur. A quibus autē exigitur violēter, pseuerare in eis nō potest, exēplo, vt ait quidā, nouellæ arboris, cuius si quis cacumē violēter impresserit, & demū dū laxatur, in id quod fuerat cōfestim reuertitur. Sicut homo libero arbitrio cōditus sua spōte diuertit à deo, ita ex propria mētis cōuersiōe credēdo recurrit ad deū, vt libertas agnoscatur arbitrii per propriā voluntatē, & beneficiū gratiæ per acceptā fidei veritatem. In corde respicit deus fidē, vbi se non possunt homines excusare, qui ore simulant veritatis professionē, & corde retentant erroris impietatē. Sicut nihil proficit fides quæ ore retinetur, & corde non creditur, ita nihil profutura est fides quæ corde tenetur si ore nō profiteatur. De tali em̃ fide propheta ita quosdā obiurgat dicēs, Perit fides, ablata est de ore eorū. Fides em̃ quæ corde credit, cōfessione oris ad salutē profertur. Vacuā esse sine operibus fidē, & frustra sibi de sola fide blāditur, q̃ bonis operibus nō ornat. Qui crucē portat, debet & mundo mori. Nā ferre crucē & mori, mortificare seipsum est: ferre, & nō mori, simulatio hypocritarū est. Qui per fidem cognitionē dei habēt, & operibus obscurantur, exemplum Balaā sequūtur, qui cadēs opere apertos oculos habuit per contemplationis fidē. Carnales fidem nō pro virtute animi, sed pro commodo querere tēporali. Vnde & dñs dicit, Queritis me nō q̃a vidistis signa, sed q̃a māducastis de pa

nibus meis. Christianus malus dum secundū Euan-
gelii doctrinam nō viuit, etiam ipsam fidem, quam
verbo colit, oborta tentatione facile perdit. Multi fi-
de tantum Christiani sunt, opere vero à christiana
doctrina dissentiunt. Multi quoq; fidem Christi ex
corde non amant, sed humano terrore eandem
per hypocrisim tenere se simulant. Et qui esse non
possunt aperte mali per terrorem, ficti boni noscū-
tur. Amatores mundi repugnant aliquando pro fi-
de, & aliis quidem proficiunt: ipsi vero amore ter-
reno implicati cœlestia non requirunt, sed verbo
tantum fidem defendunt. Quidam pro fide etiam
hereticos insequuntur, sed per arrogātiā eos qui
intra ecclesiam sunt cōtemnunt. Aduersarios qui-
dem fidei cōfutant pro infidelitate: sed fideles pre-
munt face superbiæ.

¶ De Charitate. Cap. 3.

Vanuis nonnulli fide atq; operibus sanctis
esse videantur participes: tamē quia priuan-
tur à charitate fraternæ dilectionis, nullum
habent incrementum virtutis. Nam sicut ait Apo-
stolus, Si tradidero corpus meum ita vt ardeā, cha-
ritatem autem non habuero, nihil mihi prodest. Si-
ne amore charitatis, quanuis quisq; recte credat, ad
beatitudinem peruenire non potest: quia tanta est
charitatis virtus, vt etiam prophetia & martyrium
sine illa nihil esse credantur. Nullum præmiū cha-
ritate p̄satur. Caritas enim virtutū omnium obti-
net principatum. Vnde & vinculū perfectionis cha-
ritas ab Apostolo dicitur: eo q̄ vniuersæ virtutes
eius vinculo religuntur. Dilectio dei morti compa-
ratur, dicēte Salomone, Valida est vt mors dilectio:

idcirco quia sicut mors violenter separat animam à corpore: ita & dilectio dei violenter segregat hominem à mūdano & carnali amore. Qui dei præcepta contemnit, deum non diligit. Neq; enim regem diligimus, si odio leges eius habemus. Tenenda est cum sanctis viris vnitas charitatis: & quanto se quisq; subtrahit mundo, tanto opus est, vt se asso ciet bonorū cōsortio. Charitas in dilectione dei & proximi constat. Seruat autem in se dilectionē dei, qui à charitate nō diuiditur proximi. Qui à fraterna societate secernitur, à diuinæ charitatis participatione priuatur. Nec poterit deū diligere qui nō scitur in proximi dilectione errare. Christus deus est & homo. Totum ergo Christum nō diligit qui hominem odit. Bonorum discretio est non odire personas, sed culpas: & recta dicta pro falsis non spernere, sed probare. Qui imperfecti sunt in dei amore, sæpe se à vitiis separare disponunt: sed pon dere viciorū grauati, rursus ad ea vitia, quæ optant relinquere, reuoluuntur.

¶ De Spe. Cap. 4.

Vi male agere nō desistunt, vana spe, in-
Quā dulgentiam de dei pietate requirūt. Quam recte quærerent, si ab actione praua cessa- rent. Metuēdum valde est, vt neq; per spem veniæ quam promittit deus, perseuerāter peccemus: neq; quia iuste peccata distringit, veniam desperemus: sed utroq; periculo euitato & à malo declinemus, & de pietate dei veniā speremus. Omnis quippe iu stus spe & formidine nitet: quia nunc illum ad gau dium spes erigit, nunc ad formidinem terror gehē næ adducit.

¶ De Gratia.

Cap. 5.

Interdum peccantibus nobis deus dona sua
 nō retrahit, vt ad spem diuinæ propitiatio-
 nis mens humana cōsurgat. Nam nō potest
 conuersum spernere, qui peccātem suis beneficiis
 prouocat ad se redire. Confessionē hominis non es-
 se humanæ virtutis. Nam si confessionē boni ope-
 ris nō in nobis deus operatur, cur per prophetā di-
 citur, confessio & magnificentia opus eius? Ab illo
 enim nobis omnia bona gratia pręueniēte donātur.
 Nā nihil boni operis dedimus, per quod cōfessio-
 nē fidei accipere meremur. Profectus hominis, do-
 nū dei est. Nec à se potest quisquā, sed à dño corri-
 gi. Non em̃ quicq̃ boni habet propriū homo, cuius
 via nō est eius (testāte propheta,) Scio dñe quia nō
 est hoīs via eius, nec viri est vt ambulet & dirigat
 gressus suos. Sciant liberi arbitrii defensores nihil
 posse homines in bonū sua præualere virtute, nisi
 diuinæ gratiæ sustentētur iuuamine. Vnde per pro-
 phetā dñs dicit ‘ Perditio ex te tua Israel, tm̃ in me
 auxiliū tuum. quasi diceret, vt pereas tuo merito,
 vt salueris meo auxilio. Hoīs meritū, sup̃na gratia
 nō vt veniat inuenit, sed postq̃ venerit facit: atq; ad
 indignā mentē veniens facit in ea meritū quod re-
 muneret, quę solū inuenerat quod puniret. Quid
 enim ex se ille latro meruit, qui de faucibus inferni
 crucē ascendit, de cruce paradisum adiit? Reus qui-
 dem ille & fraterno sanguine venit cruētus, sed di-
 uina gratia in cruce mutatus. Sciēdum quòd & no-
 stra sit iustitia in his quæ recte agim⁹: & dei gratia,
 eo quòd eam mereamur. Hæc enim & dātis dei, &
 accipientis est hominis. sicut & panem nostrum di-

cimus, quem tamen à deo accipere postulamus. Spiritalis gratia non omnibus distribuitur, sed tantummodo electis donatur. Non enim omniū est fides, quam quidem etsi plurimi suscipiunt, opus tamen fidei nō consequūtur. In diuisione donorū diuersi percipiūt diuersa dei munera: non tamē cōceduntur vni omnia, vt sic pro humilitatis studio q̃ alter adiuuetur in altero. Nam q̃ in Ezechiele animalium alē altera ad alterā percutiuntur, virtutes designantur sanctorū, mutuo sese affectu prouocātium, atq; alterno exemplo inuicē sese erudiētium. Munera grātiarū alia isti, alia vero donant illi. Nec dātur ita habere vni, vt nō egeat alterius. Posse fieri non est dubiū, vt hi quos quidā virtutū excellentia antecedunt, dei repentina præuēti gratia, quosdam cōpendio sanctitatis pręueniāt. & dū sint conuersione postremi, subito efficiūtur virtutis culmine primi. Dū quisq; aliquod donū accipit, nō appetat amplius q̃ quod meruit: ne dū alterius mēbri officiū arripere tētāt, id quod meruit perdat. Conturbat enim corporis ordinē totū, qui nō suo cōtēntus officio subripit alienū. Mali dona ideo ad dānationem accipiūt, quia illis non ad dei laudē, sed ad suā vanitatē vtūtur. Bonis male vtūtur, q̃ ea quæ à deo illis donata sunt, in malos vsus assumūt, sicut ingeniū, sicut & cætera dei dona. Multis dei donis gaudemus, quæ nos ab eo percepisse cognoscimus. Nā quod sapiētes sumus, q̃ diuites, q̃ potentes existimus, nō alterius, sed potius diuino munere sumus. Utamur ergo optime diuinis beneficiis, quatenus & deum non pœniteat dedisse, & nobis accepisse sit vtile. Sicut auferre deus dicitur homini do-

nū aliquod, quod homo nō habuit, id est, quod acci-
pere non meruit, sic & obdurare dicitur deus homi-
nem, non eius faciendo duritiam, sed non auferen-
do eam, quam sibi ipse nutriuit. Non aliter & obce-
care dicitur quosdam deus, non vt in eis eandē ipse
cæcitatem faciat: sed q̄ pro eorū inutilibus meritis
cæcitatem eorum ab eis ipse non auferat. Plerisque
dei dona dantur, perseuerantia vero doni nō datur.
Et inde est quod quidam principia habent conuer-
sionis bona, sine vero malo clauduntur. Electi vero
& conuersionis dona accipiunt, & perseuerantiam
doni. Ea ergo causa est quod quidam & bene inci-
piunt, & bene finiunt.

¶ De Prædestinatione.

Cap. 6.

Emina est prædestinatio, siue electorū ad
requiem, siue reprobōrū ad mortem. Vtra-
q̄ agitur diuino iudicio, vt semper electos
superna & interiora sequi faciat: semperque repro-
bos vt infima & exteriora delectētur, deserēdo per-
mittat. Sicut ignorat homo terminū lucis & tene-
brarum, vel vtriusq̄; rei quis finis sit: ita plenius ne-
scit quis ante suum finem luce iustitię præueniatur,
vel quis peccatorum tenebris vsq̄; in suum terminū
obscoretur, aut quis post lapsum tenebrarum cōuer-
sus resurgat ad lucem. Cuncta hæc deo patent, ho-
minibus vero latent, quanuis iustorum conuersatio
in hac vita probabilis sit, incertum tamen homini-
bus esse ad quem sint finē prædestinati, sed omnia
reseruari futuro examini. Mira dispositio est super-
næ distributionis, per quam hic iustus amplius iusti-
ficatur, impius amplius sordidatur. malus ad bonū
aliquando cōuertitur, & bonus ad malum aliquādo

reflectitur. Vult quis esse bonus & non valet, vult alter esse malus & non permittitur interire. Datur ei quod sit malus qui vult esse bonus. alius nec vult nec datur ei ut sit bonus. Iste nascitur in errore & moritur: ille in bono quo coepit usque ad finem perdurat. Tandiu in bono iste stat, quousque cadat: ille male diu viuendo in fine saluatur, respectusque conuertitur. Vult prodesse in bono iustus, nec praeualet. vult nocere malus & praeualet. Iste vult deo vacare, sed seculo impeditur. ille negotiis implicari cupit, nec perficit. Dominatur malus bono, & iusto. & bonus datur pro impio, impius honoratur pro iusto. & in hac tanta obscuritate non valet homo diuinam scrutari dispositionem, & occultum praedestinationis perpendere ordinem.

De Conuersis.

Cap. 7.

On inchoatibus premium promittitur, sed
N perseverantibus. Scriptum est enim, Qui perseverauerit usque in finem, hic saluus erit. Tunc enim placet deo nostra conuersio: quando bonum quod inchoamus perseveranti fine complemus. Nam sicut scriptum est, Vae his qui sustinentiam perdiderunt, id est opus bonum non consummauerunt. Indulgentia peccatorum sciendum, ubi, quando vel qualibus datur. Vbi quippe, nisi intra ecclesiam catholicam? Quando, nisi ante venturi exitus diem? Quia ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. Qualibus, nisi conuersis, qui per humilitatem ad paruulorum transeunt imitationem? de quibus dicitur, Talium est enim regnum coelorum. Nemo perpedere potest, quanti sit poderis iniustitia, vel quanti fulgoris radio iustitia clareat, nisi qui prius toto me

tis nisi cōuertatur ad deum, quatenus ipso lumine,
 quo illustratur, & suā fœlicitatē agnoscat, & lumen
 quod cæco corde nō intuebatur intelligat. Tūc autē
 inattingibilem intelligi posse iustitiā, dū eā quisq;
 sequi cōuersus tētauerit. quia lux non intelligitur ni
 si cū videtur. Iudiciū quod in hominis potestate cō
 sistit, cōuersionis est gratia, per quā nosmetipsos iu
 dicamus, quādo flētes mala nostra punimus, & bo
 no, quod ex deo nobis est, solidius inheremus. Tri
 partitus describitur esse vniuscuiusq; cōuersi pro
 fectus, id est, primus corrigēdi à malo. secundus fa
 ciēdi bonū. tertius cōsequēdi boni operis premiū.
 Nā quod ait propheta, Solue fasciculos deprimen
 tes, mali est emēdatio. quod vero adiecit, Frāge esu
 rienti panem tuū, operis boni est actio. In eo vero
 qđ subiūgit, Tūc erūpet quasi mane lumē tuū, ope
 ris boni est retributio. Ergo nō p̄ficit facere bonū,
 nisi correctū fuerit malū. Nec poterit quisquam ad
 contemplationem dei proficere, nisi se prius in bo
 nis studuerit actibus exercere. Multis modis ter
 ret deus homines, vt vel sero cōuertantur, atq; ex
 inde magis erubescāt, qđ tādīu expectati sunt, vt re
 dirēt. Nam nūc minis, nūc plagis, nūc reuelationi
 bus quosdā cōcutit, vt qui voluntate cōverti despi
 ciūt, cōmoti terroribus corrigantur. Pleriq; ex sola
 mētis deuotione cōuertuntur ad deū: nonnulli ve
 ro coacti plagis conuertuntur, qui ex deuotione
 nō conuertebantur. Iuxta illud psalmi dicentis, In
 freno & chamo maxillas eorū constringe, qui non
 approximāt ad te. Pleriq; autē dū deuotione nō cō
 uertuntur, plagæ stimulis feriūtur: qui tamē nec sub
 verbere sentiunt, vt aliquatenus corrigantur, sicut

Aegyptus cui & poenas dedit, & emēdare nequit. De talibus enim ait propheta, Percussisti eos & nō doluerunt, attriuisi eos & renuerunt suscipere disciplinam. Nonnulli viri seculares elatione mentis tumentes, postmodum conuersi ad deum, religiosa sequuntur obediētia Christum: & qui antea celsitudine mundiali tuebant, postea ipsam elationem in studio humilitatis commutāt. Quidam sunt qui iam secrete conuersi sunt, quorum conuersio quia non procedit ad publicum, apud existimationem humanā quales fuerūt, tales adhuc esse putantur, iam tamen in dei oculis surrexerunt. Item quidam adhuc humano iudicio stare cernūtur: iam tamen in oculis dei ceciderunt. Multi apud homines reprobī sunt, & apud deum electi. item multi apud homines electi putātur, & apud deū reprobī existunt, Salom. dicente, Vidi impios sepultos, qui cum adhuc viuerent in loco sancto erant, & laudabātur in ciuitate quasi iustorū operum. Nullus ergo se putet electū, ne forte iā apud deū sit reprob⁹

¶ De Primordiis conuersorum. Cap. 8.

Rimodum genus est cōuersionis ad deum; **T** inchoationis cum dulcedine, medietatis cū labore, perfectionis cum requie. Sed tamen plerunq; alii incipiunt à dulcedine, alii à tentationum amaritudine. Omnis cōuersus ante ex fletu inchoet peccatorum, & sic transeat ad desiderium supernorū. Prius enim lachrymis purganda sunt vitia quæ gessimus, & tunc mundata mentis acie id quod quærimus mentis gaudio contemplemur: vt dū antea flendo peccati à nobis caligo detergitur, mundatis cordis oculis libere superna inspiciantur.

tur. Ante necesse est timore conuerti ad deum, vt metu futurarum pœnarum carnales illecebræ deuincatur. Deinde oportet abiecto timore ad amorem vitæ æternę transire. Perfecta enim charitas foras mittit timorem. qui autem timet, pœnam habet, & non est perfectus. Vnde & Apostolus, Non enim inquit, accepistis spiritum seruitutis iterũ in timore, sed accepistis spiritum adoptionis, per quem sc̃s iã non peccati pœna seruos comprimit, sed amor iustitiæ liberos reddit. Necesse est omni conuerso, vt post timorem consurgere ad charitatem dei debeat quasi filius, ne semper sub timore iaceat quasi seruus. tunc enim amorem nostræ conuersionis ostendimus, si denuo vt patrem diligimus, quẽ prius seruili mente vere vt dominũ formidabamus. Primordia conuersorum blandis refouenda sunt modis, ne si ab asperitate incipiant, exterriti ad priores lapsus recurrant. Qui enim cõuersum sine lenitate erudit, exasperare potius q̃ corrigere nouit. Cõuersus quisq; antea ab opere corrigendus est, postea vero à cogitatione: vt prius refrenet prauum actum, deinde appetitum ac delictum, vt quod iam in opere non apparet, in cogitatione nequaquã perduret. Omnis noua conuersio adhuc pristinę vitæ habet commixtionem, propterea nequaquam ea virtus procedere ad hominum oculos debet, donec conuersatio vetus, funditus ab animo extirpetur. Quisquis ex deteriore iam melior esse cœpit, caueat de acceptis extolli virtutibus, ne grauius per vanam gloriã corruat, q̃ prius cum per lapsum vitiorum iacebat.

¶ De Conflictu conuersorum. Cap. 9.

Visq; cōuersus si mox omnes carnis stimu-

Quos calcare cupiat, & summa virtutum sub-
re contendat: si adhuc forte aliqua aduersa
de carnis molestiis tolerat, non frangatur, quia dis-
pensator bonorum nouit aduersitates reprimere vi-
tiorum, successione virtutum. Tunc magis grauari
se quisq; impulsu vitiorū agnoscit, dum ad cogni-
tionem dei accesserit: sicut populus Israel grauiori
onere ab Aegyptiis premitur, dum per Moysem di-
uina illi cognitio aperitur. Vitia enim ante conuer-
sionem quasi pacem in homine habent: quādo au-
tem expelluntur, acriori virtute confurgunt. Fiunt
autem inimica conuerso quæ peccatori prospere
blandiebantur: atq; item fiunt blanda cōuerso, quæ
peccatori aduersa extiterunt. Multos habet confli-
ctus dei seruus ex recordatione operum præterito-
rum: multiq; post conuersionē etiam nolentes mo-
tum libidinis sustinent. quod tamen ad damnatio-
nem non tolerant, sed ad probationem, scz vt sem-
per habeant pro excutienda inertia hostem, cui resi-
stant, dummodo non consentiant. Vnde & noue-
rint serui dei se etiā à peccatis iam esse mundatos:
sed tamen cogitationum turpium adhuc interpel-
latione pulsari. Ante conuersionem præcedit turba
peccatorum, post conuersionem sequitur turba ten-
tationum. Illa se obiciunt ne ad deū cōuertamur:
ista se ingerunt ne liberius cordis oculis deum cer-
namus. Vtriusq; tumultus insolentiā nobis gignit,
intentionemq; nostrā sæpe fraude multimoda in-
tercludit. Vtile est dei seruo post cōuersionem ten-
tari, quatenus à tempore negligentiae sollicitatibus

vitiis ad virtutes animum per exercitium præparet meritum.

¶ De remissa conuerfione. Cap. 10.

Ultos remissa conuerfio in pristinos errores reducit, ac viuendi tempore resoluit: horum ergo exempla quisq; conuerfus euita, ne dum timorem dei à tempore incipis, rursus mudanis erroribus immergaris. Tepidus in cōuerfione otiosa verba & vanas cogitationes noxias esse non conspicit. quòd si à torpore mentis euigilaue rit, ea quę leuia existimabat, confestim quasi horrenda atque atrocia pertimescit. Fraus & desidia in omni bono opere formidanda est. Fraudem vero facimus deo, quotiens de ipsius donis & muneribus gloriam propriam, & humanā laudem appetimus, & de bono opere nostro nosmetipsos non deū laudamus. Desidiam vero agimus quoties per torporem languide ea quę dei sunt operamur. Omnis ars seculi huius strenuos amatores habet, & ad exequēdum promptissimos. & hoc proinde fit, quia præsentem habet operis sui remunerationem. Ars vero diuini timoris plerosq; habet sectatores languidos, tepidos, pigritię inertia congelatos, sed hoc proinde q̃ labor eorum non pro præfenti, sed pro futura remuneratione differtur. Ideoq; dum eorum laborem mercedis retributio non statim consequitur, spe ipsi pene dissoluta languescūt. Vnde & magna illorum gloria prædicatur, qui bonæ conuerfionis principia augmento solidiore consumant, atq; eo ad promerendam retributionem clariores præparantur, quo firmiter duri itineris labores & inchoāt & consumant. Quidam primo conuerfionis calo-

re ad virtutes sese accingunt, accedente vero progressu dum immoderate terrenis rebus incumbunt, puluere infimi appetitus obscurantur. vnde & dominus de bonis feminibus in spinis iactatis dicit, Quod autem cecidit in spinis, hi sunt qui audiunt verbum dei, & à solitudine seculi vel fallacia diuitiarum suffocant verbum, & sine fructu efficiuntur. Nuper conuersi nequaquam debent in curis exterioribus prouehi. Nam si implicentur, confestim quasi plantata arbuscula, & necdum radice prefixa, concutiuntur pariter & arescunt. Valet interdum conuersis pro animæ salute mutatio loci. Plerumque enim dum mutatur locus, mutatur & mentis affectus. Congruum est enim inde etiam corporaliter auelli, vbi quisque illecebris deseruiuit: nam locus vbi prauè quisque vixit, hoc in aspectu mentis opponit, quod semper ibi vel cogitauit vel gessit.

¶ De exemplis sanctorum. Cap. II.

D conuersionem seu correctionem mortali-

A lium, multum prosunt exempla bonorum.

Mores enim inchoantium non queunt proficere ad bene viuendum, nisi perfectorum informantur exemplis patrum. Reprobi autem non attendunt documenta bonorum, quæ imitentur in melius, sed proponunt sibi exempla malorum, quibus ad suorum morum peruersitatem utantur in peius. Ob hanc utilitatem scribuntur sanctorum ruine & reparationes, ut spes faciant salutis humanæ, ne quisquam post lapsum penitendo desperet veniam, dum conspicit sanctorum reparationem fuisse etiam post ruinam. Sciant flagitio dediti ad quam utilitatem eorum exempla proponantur sanctorum. scilicet ut aut sint quos imitentur ad reparationem, aut certe ex eorum

cōparatione durius de inobedientia puniātur. Propterea virtutes sanctorum ad exemplum nostrum deus proposuit, vt quanto de imitatione eorum cōferri possunt nobis iustitiæ præmia, tanto de perseverantia mali sint grauiora tormēta. Si enim ad boni incitamentum diuina, quibus admoneremur præcepta deessent, pro lege nobis sanctorum exempla sufficerent. At contra dum & nos deus præceptis suis admoneat, & vitæ sanctorum boni operis nobis exēpla proponat, nulla est iam de reatu excusatio: quia & lex dei ad aures nostras quotidie pulsatur, & factorum documenta bonorum cordis nostri intima prouocant. Et si prauorum sæpe secuti sumus exempla, cur non imitemur sanctorum digna & deo placita facta? Et si apti fuimus imitari iniquos in malum, cur pigri sumus imitari iustos in bonum? Orandus est deus, vt virtutes quas præparauit sanctis ad coronam, nobis ad profectum sint positæ non ad pœnam. Proficient autem ad profectum nostrū si tot exempla voluerimus imitari virtutū. Certe si ea potius auersati q̃ imitati fuerimus, ad damnationem nostram erunt, qui ea legēdo implere negleximus. Multi vitam sanctorum imitantur, & de moribus alterius effigiem virtutis sumūt: tanquam si imago quælibet intēdatur, & de eius similitudine species picta formetur, sicq; sit ad imaginem similis ille qui ad similitudinem viuit imaginis. Qui sanctum virum imitatur, quasi exemplar aliquod intuet̃, seseq; in illo quasi in speculo prospicit, vt adiiciat quod deesse virtutis agnoscit. Minus enim seipsum homo ex semetipso considerat: sed dum alterum intendit, id quod minus est lumi-

nis adiicit. Perfe&torum est iam virorũ non quemlibet san&torum imitando, sed ipsam veritatẽ intuen-
do, ad cuius imaginem facti sunt iustitiam operari.
Et hoc indicat quod scribitur, Faciamus hominẽ
ad imaginẽ & similitudinem nostram: quia ipsam
intelligendo imitatur diuinitatem, ad cuius factus
est similitudinẽ. Iste ergo tãtus est, vt non egeat ho-
mine demonstratore iustitiæ, sed ipsam contemplã-
do imitetur iustitiam. Exempla san&torum quibus
ædificatur homo, varias faciũt cons&ctari virtutes,
humilitatis ex Christo, deuotionis ex Petro, chari-
tatis ex Ioanne, obedientiæ de Abraham, patientiæ
de Isaac, tolerãtiæ de Iacob, castimoniæ de Ioseph,
mansuetudinis de Moyse, constantiæ de Iosue, be-
nignitatis de Samuele, misericordiæ de Dauid, ab-
stinẽtiæ de Daniele, sic & cætera facta priorũ, quo
labore, quo moderamine, quãve intentione vel cõ-
punctione gerantur, vir san&ctus imitando consi-
derat.

¶ De compunctione cordis. Cap. 12.

Compunctio cordis est humilitas mentis cũ

C lachrymis exoriens de recordatione pecca-
ti & timore iudicii. Illa est conuersis perfe-
ctior compunctionis affectio, quæ omnes à se car-
naliũ desideriorum affectus repellit, & intention-
nem suam toto mentis studio in dei cõtemplatio-
nem defigit. Geminam esse compũctionem, qua-
propter deum anima cuiusq; electi afficitur, id est,
vel dum operum suorum mala considerat, vel dum
desiderio æternæ vitæ suspirat. Quatuor esse quali-
tates affectionum, quibus mens iusti tædio salubri
compungitur, hoc est, memoria præteritorum fa-

cinorum, recordatio futurarum poenarum, consideratio peregrinationis suae in huius vitae longinquitate, desiderium supernae patriae, quatenus ad eam quanto magis valeat peruenire. Quisq; dum peccatorum memoria compungitur ad lamenta, tunc dei se praesentia sciat visitari: quando id quod se admisisse recollit, interius erubescit, suoq; iudicio poenitendo iam punit. Nam tunc Petrus fleuit, quando in eum Christus repexit. Vnde & Psalmista, Respexit, inquit, & commota est & contremuit terra. Gressus dei sunt in corde hominis interioris, quando bona desideria surgunt, ut calcantur mala. Quando ergo ista in corde hominis fiunt, sciendum est tunc esse deum per gratiam cordi humano praesentem, unde se tunc magis homo acuire ad compunctionem debet, quando sentit deum interius operantem. Quomodo mens hominis iusti ex vera compunctione rapiatur, & qualiter infirmata reuertatur, degustatae lucis magnitudine, illum nosse posse qui iam aliquid exinde gustauit. Sunt qui non ex vera cordis compunctione sui accusatores fuerint, sed tamen ad hoc esse se peccatores assignant, ut ex ficta humilitate confessionis locum inueniant sanctitatis.

¶ De Confessione peccatorum & Poenitentia. Cap. 13.

X eo unusquisq; iustus esse incipit, ex quo
 E sui accusator extiterit. Multi autem contra semetipsos peccatores fatentur, & tamen semetipsos a peccato non subtrahunt. Magna iam iustitiae pars est semetipsum nosse, homo quod prauus est, ut ex eo diuinae virtuti subdatur humilior, ex quo suam infirmitatem agnoscit. Bene se iudicat iustus in hac vita, ne iudicetur a deo damnatione perpetua. Tunc au

tē iudiciū de se quisq; sumit, quādo per dignā pœnitentiam sua praua facta condemnat. Amaritudo pœnitentiæ facit animum & sua facta subtilius discutere, & dona dei quę contempsit flendo commorare. Nihil autem peius q̃ culpā agnoscere, nec deflere. Duplicem habere debet fletum in pœnitentia omnis peccator, siue quia per negligētiam bonum nō fecit, seu quia malum per audaciā perpetravit. Quod em̃ oportuit nō gessit, & gessit quod agere non oportuit. Ille pœnitentiā digne agit, qui creatū suū satisfactione legitima plangit, cōdemnando sc̃z ac deflendo quę gessit, tanto in deplorando profusius, quanto extitit in peccato procliuius. Ille pœnitentiam digne agit, qui sic præterita mala deplorat, vt futura iterū non cōmittat. Nam qui plangit peccatum, & iterum admittit peccatum, quasi si quis lauet laterē crudum, quem quantomagis lauerit, tanto amplius lutū facit. Quauis quisq; sit peccator & impius si ad pœnitentiam conuertatur, cōsequi posse veniā creditur. Nullus enim de bonitate dei dubitat, sed sola accipientium prauitas conferri sibi indulgētiam abnegat. In hac vita tantum pœnitentiæ patet libertas, post mortē vero nullam correctiōis esse licentiā. Vnde & dñs dicit, Me oportet operari opera ei⁹ q̃ me misit donec dies est? Veniet autē nox quādo nemo potest operari. Hinc & propheta, Date, inqt, dño deo nostro gloriā ante q̃ cōtenebrescat, id est, ante q̃ mors ęterna pręueniat. In hac vita dū estis, deū per pœnitentiā glorificate. Adhuc in hoc seculo pœnitentiam operantibus dei misericordia subuenit. In futuro autem iam nō operamur, sed rationem nostrorū operū ponimus,

Per id deteriorantur plerunq; iniqui, q̃ per patientiam dei spatium accipiunt emēdandi: quia illi mora viuendi non vtuntur ad pœnitētiam, sed ad peccandi vsurpant audaciam. A malo autem in deterius vadit, qui tempus sibi ad pœnitendū indultum, ad libertatē prauī operis vertit. Festinare debet ad deum pœnitēdo vnusquisq; dum potest, ne si dum potest noluerit, cū tarde voluerit, omnino non possit. Proinde propheta ait, Quærite dominū dū inueniri potest, inuocate eū dum prope est. Et vbi inueniri potest, nisi in hac vita, in qua etiā & prope est omnibus inuocātibus se? Nam tūc iam longe erit quando dixerit, Ite in ignem æternum. Modo autem nō videtur & prope est: tunc videbitur & prope non erit: quia & videri poterit, & nō poterit inueniri. Si quando quisque peccare potest, pœnitet, vitamq; suā viuens ab omni crimine corrigit, non dubium q̃ moriens ad æternam transeat requiem. Qui autem prauē viuendo pœnitentiam in mortis agit periculo: sicut eius damnatio incerta est, sic remissio dubia. Qui ergo cupit certus esse in morte de indulgentia: sanus pœniteat, sanus perpetrata facinora defleat. Sunt qui pœnitentibus securitatem cito pollicētur, quibus bene per prophetam dicitur, Curabant contritionē filiæ populi mei cum ignominia dicentes pax, & nō erat pax. Cum ignominia igitur curat contritionem, qui peccanti & non legitime pœnitenti promittit securitatē. Vnde & sequitur, Confusi sunt quia abominationem fecerunt, id est, confusi sunt nō pœnitendo, sed pœnas luendo. Aliter enim confunditur coram iudice reus, dum plectitur, atq; aliter qui de malo opere

erubescens corrigitur. Ille enim, quia reprehensus est, confunditur: iste, quia se malum fecisse memora-
tur. Quauis per pœnitentiam propitiatio pecca-
torum fit, sine metu tamen homo esse non debet,
quia pœnitentis satisfactio diuino tantum pensatur
iudicio nō humano. Proinde quia miseratio dei oc-
cultata est, sine intermissione flere necesse est. Neque
enim vnquā oportet pœnitētem habere de pecca-
tis securitatem. Nam securitas negligentiam parit:
negligētia autem sæpe incautum ad vitia transacta
reducit. Dum per pœnitentiam expulsa fuerint ab
homine vitia, si forte post hæc intercedente securi-
tate quælibet culpa subrepsit, confestim delecta-
tiones pristinæ vitiorū mētē audius irrepūt: pulsan-
tesq; hominē in cōsuetis operib⁹ grauius pertrahūt:
ita vt sint nouissima hominis illius peiora priorib⁹.

¶ De Desperatione peccantium. Cap. 14.

On per locorum spatia, sed per affectum bo-
num vel malum itur receditur ve à deo. Ne-
q; enim gressu pedum, sed gressu operū vel
morū elongamus vel propinquamus ad deū. Perpe-
trare flagitium aliquod, mors animæ est: cōtemnere
pœnitentiam & permanere in culpa, descendere in
infernū post mortem est. Ergo peccare ad mortē
pertinet, desperare vero in infernū descendere. Vn-
de & scriptura ait, Impius dum in profundum ma-
lorum venerit, contemnit. Sæpe diabolus eos quos
conuerti ad pœnitentiam aspicit, immanitate scele-
rum percussos ad desperationem deducit: vt subtra-
cta spe veniæ, trahat in diffidentiam quos non po-
tuit retinere perseverantes in culpa. Sed pœnitens
præuidere debet callidas contra se hostis insidias,

ficq; dei iustitiam metuat, vt tamen quis in magnis sceleribus de misericordia eius confidat. Amplius letatur deus de anima desperata, & aliquādo cōuerfa, q̃ de ea quę nunq̃ extitit perdita: sicut de prodigo filio q̃ mortuus fuerat & reuixit, perierat & inuētus est, de cuius regressu magnum fit gaudiū patris. Nō aliter corā deo & angelis copiosius est gaudiū de eo qui à periculo liberatur, q̃ de eo qui nūq̃ nouit peccati periculum. Quāto enim cōtristat res perdita, tanto magis si fuerit inuēta letificat: sicut in euangelio, Pastor ille exultat qui perditā ouem inuentā humeris suis gaudens reportat. Nullus desperare debet veniā, etiā si circa finē vitæ ad pœnitentiam cōuertatur. Vnumquēq; enim deus de suo fine, nō de vita præterita iudicat. Hoc quippe & legis testimonio edocetur: q̃ homo de suo extremo iustificatur, quādo deus pro asini primogenito ouē iussit offerri, hoc est immunditiā vitæ prioris mutandā per innocentiam boni finis. Vnde & cauda iubetur offerri in hostiā, id est, vita extrema in pœnitentiā. Multi superna respersi gratia in extremis suis ad deum reuertuntur per pœnitentiā, & quęcūque mala gesserūt, quotidianis fletib⁹ purgāt, atq; in bonis factis mala gesta cōmutant, quibus iuste totum quod deliquerāt ignoscit, quia ipsi quod male gesserūt, pœnitendo cognoscunt. In vita hominis finis querēdus est: quoniā deus non respicit quales antea viximus, sed quales circa finem vitæ erimus.

¶ De his qui à deo deferuntur. Cap. 15.

Esistente deo, nullum pœnitere, deo respiciente sua vnumquenq; facta videre & plāgere, & vnde ceciderit cogitare. Nōnulli au

tem ita despiciuntur à deo, vt deplorare mala sua nõ possint etiam si velint. Consilio immundorum spirituum, hoc est, quia ipsis negatũ est post preuaricationem regredi ad iustitiam, obserare aditum pœnitentiæ hominibus cupiunt, ne vel ipsi reuertatur ad deum: eosq; socios in perditione habere cõtendunt, quibuscunq; frandibus insistentes, vt aut deferantur à deo, aut flagelli immanitate desperet. Ingemiscendum est iugiter, & postposita securitate lugendum: ne dei secreto & iusto iudicio deferatur homo: & perdendus in potestate dæmonum relinquatur. Nam reuera quem deus deserit, dæmones suscipiunt. Dominici contemptores præcepti, statim vt auertuntur à deo, à malignis spiritibus occupantur, à quibus etiam vt mala faciant persuadentur. Hinc est illud propheticum, Inimicos dei persequitur tenebræ, quæ intelliguntur dæmones. Vnde & in psalmo legitur, Immissiões per angelos malos. Quidam reproborum in potestate demonum occulto dei iudicio & iustissimo rediguntur. Esaia testate, Ipse misit eis fortẽ, & manus eius diuisit eis eam in mensura, vsq; in æternũ possidebunt eam. Quidam electorũ dimittuntur diuina iustitia incidere in errorẽ peccati: sed tamen miseratione eius reducti denuo cõuertuntur. De talibus enĩ per prophetã dominus loquitur, & dimisi eũ & reduxi eũ, & reddidi ei consolationẽ. Nõnunq; etiam reuertẽs deus ad hominẽ quẽ deseruerat, rursus affligens visitat: & per lamenta lachrymarũ ac pœnitentiæ afflictionem à peccatis expurgat (dicente Iob ad deum,) Propter superbiam, inquit, quasi leonem capies me, reuersusq; mirabiliter me crucias.

Reuertens enim deus hominē cruciat: quando quē peccantem deseruerat, flagellando iterū visitat. Malis actibus contra nos amplius cōlestem iracundiā nequaquam prouocare debemus, quin potius si pœnitendo digna deo acta gesserimus, sœueritatē eius in clementiam cōmutabimus. Nam ille qui nos malos tolerat, non dubium est q̄ conuersis clementer ignoscat. Nam q̄ seruatur nobis tempus pœnitentię vt nō simul morte obruamur p̄cipiti: sed detur locus satisfactionis, hoc totum de dei procedit clemētia, vt nos non damnet crudeliter, sed expectet ad pœnitentiam patienter.

¶ De his qui ad delictum post lachrymas reuertuntur. Cap. 16.

Rrisor est nō pœnitens q̄ adhuc agit quod

I pœnitet: nec videtur deū p̄scere subditus, sed subsannare superbus. Canis reuersus ad vomitum, est pœnitens ad peccatū. Multi enim lachrymas indefinēter fundunt, & peccare nō desinūt. Quosdam accipere lachrymas ad pœnitentiā, & effectum pœnitentię non habere, quia inconstātia mentis nūc recordatione peccati lachrymas fundunt, nūc vero reuiuiscēte vsu ea quę fleuerāt iterando cōmittunt. Qui & p̄terita vult plāgere, & actionibus secularibus incubare, iste iustam mundationem non habet, quoniam adhuc agit quę pœnitēdo deslere possit. Esaias peccatoribus dicit, Lauamini, mundi estote. Lauatur itaq; & mūdus est, qui & p̄terita plangit, & flēda iterum non committit. Lauatur & non est mūdus qui plangit & gessit, nec tamen deserit, & post lachrymas ea quę defleuerat repetit. Sic deniq; alibi animam pœnitentem

atq; iterum delinquentem sermo diuinus increpat dicens, Quam vilis facta es nimis iterans vias tuas. Quisquis ergo culpas præteritas plorat, hunc necesse est modum teneat: vt sic admissa defleat, ne iterū flenda committat. Væ mihi misero Isidoro, qui & poenitere retro acta negligo, & adhuc poenitenda committo.

¶ De Peccato

Cap. 17.

Vobis modis peccatum cōmittitur, id est, aut vi cupiditatis, aut metu timoris: dū vel quisque vult adipisci quod cupit, vel timeat ne incurrat quod metuit. Quatuor modis committitur peccatū in corde, quatuor perpetratur ex opere. Admittitur corde suggestionē dæmonum, delectatione carnis, cōsensione mentis, defensione elationis. Committitur opere, nunc latēter, nunc palā, nūc consuetudine, nunc desperatione. Istis ergo gradibus & corde delinquitur, & opere malitia perpetratur. Tribus modis peccatū geritur, hoc est ignorantia, infirmitate, industria, periculo autem poenarum diuerso. Ignorantię nanq; modo peccauit in paradiso Eua: sicut Apostolus ait, Vir non est seductus, mulier autem seducta in præuaricatione fuit, Ergo Eua peccauit ignorantia, Adā vero industria: quia non seductus, sed sciens prudensque peccauit. Qui vero seducitur, quid consentiat euidenter ignorat. De infirmitate autem Petrus deliquit, quādo ad metum interrogantis ancillæ Christū negauit, vnde & post peccatum amarissime fleuit. Grauius est infirmitate q̃ ignorantia quēq̃ delinquere: grauiusque industria, quā infirmitate peccare. Industria nanq; peccat, qui studio ac deliberatione men-

tis malum agit: infirmitate autē qui casu vel precipitatione delinquit. Nequius autē de industria peccant, qui non solum non bene viuunt, sed adhuc & bene viuētes si possunt à veritate diuertūt. Sunt em̃ qui ignoranter peccant, & sunt qui scienter. Sunt etiam & qui pro ignorantiae excusatione scire nolunt, vt minus culpabiles habeantur: qui tamen seipsos nō muniunt, sed magis decipiunt. Nescire em̃ simpliciter ad ignorantiam pertinet: noluisse vero scire, ad contumacem superbiam. Volūtatem quippe proprii domini velle nescire, quid aliud est q̃ velle dominum superbiendo contemnere? Nemo igitur se de ignorantia excuset: quia deus nō solum eos iudicat, qui à cognitione sua reuertūtur, sed etiā & illos qui nescierūt (testāte eodē dño per prophetā,) Disperdā, inquit, homines à facie terre, & eos qui auertuntur post tergū domini: & qui nō quæserunt dominū, nec inuestigauerūt eum. Et Psal. Effunde, inquit, iram tuā in gētes quę te nō nouerūt.

¶ De leuioribus peccatis. Cap. 18.

Vlti vitā sine crimine habere possunt, si-
M ne peccato nō possunt. Nā q̃uis in hoc seculo magna iustitiæ quisque claritate resplendeat, nunquā tamē ad purū peccatorū sordibus caret (Ioanne apostolo testante, qui ait,) Si dixerimus quia peccatū non habemus, ipsi nos seducimus, & veritas in nobis nō est. Quædam sunt facta similia peccatis: sed si bono animo fiant, nō sunt peccata, utpote potestas, si nō se vlciscēdi cupiditate, sed magis corrigendi studio vlciscatur in reum, qui delinquit. Item sunt peccata leuia, quæ ab incipientibus quotidiana satisfactione purgātur: quę tamē à per-

fectis viris velut magna crimina euitātur. Quid autē homines peccatores de magnis sceleribus agere debent, quando etiam perfecti leuia quęq; delicta quasi grauissima lugent? Non solum graua, sed & leuia sunt cauēda peccata. Multa enim leuia vnum grāde efficiūt: sicut solent ex paruissimis guttis imensa flumina crescere. Numerositas enim in vnū coacta exūdantē efficit copiā. Peccata quę incipiēti b^o leuia sunt, perfectis viris graua reputātur. Tāto enim maius cognoscitur esse peccatum, quāto maior qui peccat habetur. Crescit enim delicti cumulus iuxta ordinem meritorū: & sæpe q̃ minoribus ignoscitur, maioribus imputatur.

¶ De Grauioribus peccatis. Cap. 19.

Xperimento vel contemptu minorum peccatorum maiora cōmitti peccata, vt durius feriantur pro magnis sceleribus qui de paruis corrigi noluerunt. Iudicio autē diuino in reatū nequiorē labūtur, qui distinguere minora facta sua cōtemnunt. Multi à crimine in crimē corruūt: quia dei cognitionē habentes, timorē eius negligunt: & quem nouerunt per scientiā, per actionem non venerantur. Ideoq; cęcantur diuino iudicio puniēda committere, & in pœnam commissi facinoris, facimus deterius addere. Sæpe peccatum alterius peccati causa est, quod committitur cum aliud ex ipso quasi sua soboles oritur: sicut fieri solet, nasci libidinem ex nimia ventris ingluuie. Pœna vero peccati peccatum admittitur, quando pro merito cuiusq; peccati, deo deferente in aliud peccatum deterius itur, de quo amplius qui admiserit sordidetur. Ergo præcedens peccatū causa est sequētis pec

cati, sequens vero peccatū poena est præcedētis delicti. Præcedentia itaq; peccata sequentium sunt criminum causa, vt illa quæ sequuntur sint præcedentium poena. Præcedentium peccatorum poena, ipsa vocatur induratio veniens de diuina iustitia. Hinc est quod ait propheta, Indurasti cor nostrum ne timeremus te. neq; enim quicūq; iusti sunt à deo impelluntur vt mali fiant, sed dum mali iam sunt, indurantur vt deteriores existant, sicut & Apostolus dicit, Quoniam veritatem dei non receperunt, vt salui fierent, immisit illis deus spiritū erroris. Facit ergo deus quosdā peccare, sed in quibus talia iā peccata præcesserint, vt iusto iudicio eius mereātur in deterius ire. Alia quippe peccata præcedētibus aliis peccatis prolabantur in poenam quā peccata mereantur. Quædā de ira dei veniunt peccata, quæ pro merito aliorum compensantur peccatorum. Vnde & propheta, Ecce, inquit, tu iratus es & non peccauimus, in ipsis fuimus semper: tanquam si diceret, Quia semper in peccatis fuimus, iratus es vt deterius peccaremus. Quid enim sit iram dei mereri, qd vero prouocare, prudens lector debet scire. Grauior est nanque ira quæ prouocatur, quàm ea quæ meretur. Nam meremur, quando ignorādo peccamus: prouocamus, quando scimus bonū facere, nec volumus. Nūc iram dei dum viui sumus vitare possumus. Timeamus ergo ne veniente illo terrore iudicii, sentiri possit, vitari non possit.

¶ De manifestis occultisq; peccatis. Cap. 20.

Aioris est culpæ manifeste q̃ occulte pec-

M care. Dupliciter enim reus est qui aperte delinquit, quia & agit & docet. De talibus

Esaïas dicit, Et peccata sua quasi Sodoma prædicauerunt, nec absconderunt. Multi enim publicè delinquentes sine vlllo pondere sua flagitia prædicant, nec vlla vtuntur sceleris verecūdia. Quædam enim iam iustitiæ portio est, iniquitatem suam homini abscondere, & in semetipso de peccatis propriis erubescere. Peccatum perpetrare crimen est, peccatum prædicare clamor est. De quo etiam dicit Apostolus, Et clamor auferatur à vobis cū omni malitia, id est, cū ipsis peccatis. Ex eo ipso quo quisq; peccatum quod agit non abscondit, iudicii iam esse indicium: quia non erubescitur, nisi de consciētiæ reatu. Ergo & hoc ipso quo quisq; de facto suo erubescit, ipse sibi iam iudex fit.

¶ De Peccati amore.

Cap. 21.

Liud est non peccare amore dilectionis dei:

A aliud timore supplicii. Qui em̃ amore charitatis dei nō peccat, horrescit omne malum amplectendo iustitiæ bonum: nec eum delectat peccatum etiā si sceleris impunitas promittatur. Qui vero sola poena supplicii in se vitia reprimit, quantum non expleat opus peccati: viuit tamen in eo voluntas peccandi, doletq; sibi illicitū quod lex prohibere dignoscitur. Ille ergo mercedem boni operis percipit, qui amando iustitiam facit, non is qui eam solo metu poenarum inuitus custodit. Quidā & diligunt peccatum, & faciunt: quidam diligunt tantum, & non faciunt: pleriq; vero faciūt tātum, & non diligunt. Nonnulli peccatum non faciunt, & tamen iustitiam odiunt. Grauius autem peccat, qui non solum peccatum diligit, sed & facit: quàm qui non facit, & diligit: grauiusq; interdum qui di-

ligit & non facit, q̄ qui facit & odit. Grauiſſimum eſt non ſolum facere, ſed & diligere peccatum. Nā ſunt quidam qui conſeſtim peracto flagitio cōfundūtur: & ſunt qui nō ſolum nō dolent geſſiſſe malū, ſed etiā de ipſo malo opere gloriantur. Sicq; ad cōparationē mali fit deterius, dum de vitiis gratulantes extolluntur in peius. De talibus ait Salomō, Qui letantur cum male fecerint & exultant in rebus peſſimis.

¶ De peccandi neceſſitate. Cap. 22.

Nterdum q̄ mali ſumus, neceſſitate potius
I nō volūtate exiſtimus. Vertēda eſt autē neceſſitas mali in voluntatē boni. Pleriq; non voluntate, ſed ſola neceſſitate peccant: pertimeſcētes tēporalē inopiā. Et dū pręſentis ſeculi neceſſitatē refugiūt, à futuris bonis priuantur. Item nōnulli peccatū voluntate nō neceſſitate cōmittunt, nullaq; coacti inopia exiſtunt iniqui, ſed tantum gratis cupiūt eſſe mali. Neq; enim ipſam rē amāt quā appetunt, ſed ipſa tantū peccati malitia delectātur.

¶ De peccandi conſuetudine. Cap. 23.

Elius eſt peccatū cauere q̄ emendare. Facilius enim reſiſtimus hoſti, à quo nōdum viſi ſumus, quā ei à quo iā ſuperati ac deuicti cognoscimur. Omne peccatū anteq̄ admittatur amplius pertimeſcitur. Quāuis autem graue ſit, dū in vſu venerit leue exiſtimatur, & ſine vllō metu cōmittitur. Iſtis fomitibus quaſi quibuſdā gradibus coaleſcit omne peccatū. Cogitatio nāq; praua delectationē parit, delectatio conſenſionē, conſenſio actionem, actio conſuetudinem, conſuetudo neceſſitatem: ſicq; his vinculis homo implicatus quadā

catena vitiorum tenetur astrictus: ita ut ab ea euelli nequaquam valeat, nisi diuina gratia manum iacentis apprehēdat. Peccatum admittere, cadere est in puteum: consuetudinem vero peccandi facere, os putei est coangustare, ne is qui cecidit valeat exire. Sed interdum etiam tales deus liberat, dum eorum desperationem ad conuersionem libertatis cōmutat. Ipso enim miserante peccata dimittuntur, quo protegente fit ne in deterius peccando eatur. Nequissimum est peccare, peius est peccandi consuetudinem facere. Ab illo facile, ab hoc cum magno labore resurgitur, dum malæ consuetudini repugnatur. Male agendi consuetudinem recessum esse propheta asserit in profundū, cuius usu quasi quadam lege homo tenetur astrictus: ut etiam quando non vult, peccatum admittat. A lapsu vero cito resurgere, non est in profundum ire. Apostolus legem peccati dicit esse in membris suis, quæ lex consuetudo est; quam peccando concipimus, & non ab ea cum volumus discedimus: quia iam necessitatis vinculo per cōsuetudinem retinemur. Multum veri amor agit in homine: sed resultat caro malæ consuetudinis lege. Bene autem audacter pro bona conscientia exultat, qui valenter in se reprimat quod insolenter impugnat. Frequenter peccare cauendum est: nam hoc ipso quod de malo nostro plerunque deus nobis salutem operatur, quanto mirabile est, tanto perrarū est. Propterea metuendum est confidere ita saluari, ne forte dum expectamus à vitiis sanari, & vitia multiplicemus, & salutem non adipiscamur. Ergo studeamus aut non cadere, aut cito conuersi à lapsu

confergere. Omnino peccare cauendum est. Quod si humana fragilitate peccatum subreperit, confestim erit corrigendum, quod nequiter sentitur commissum. Cito enim corrigitur culpa, quæ cito cognoscitur: tardius autem sanatur vulnus, quod iam putrescētibus membris longo post tempore curationibus adhibetur. Iteratio peccati grauior est, sicut est si morbus super morbum veniat, sicut si imber super imbrem occurrat. Mora peccandi immunitatē facit sceleris. Vnde & propheta, Væ, inquit, qui trahitis iniquitatem in funiculis vanitatis, & quasi vinculum plaustrī peccatū. Trahit enim iniquitatem vt funiculum, qui tardat conuerti ad deū. Trahere enim iniquitatem, est moram facere in iniquitatibus. Vnde & Psalmista, Prolongauerunt iniquitates suas: dominus iustus concidet ceruices peccatorum.

¶ De peccati recordatione. Cap. 24.

Onū est homini semper ante oculos propria adhibere delicta, secundum Psal. sententiam, Et peccatum meum ante me est semper. Sicut enim non oportet reminisci peccati affectum: sic semper necesse est vnumquēq; suum in deflendo commemorare peccatum. Apud iustum recordatio peccati facit tædium animi. Qui autem luxuriæ & cupiditati subditi sunt, cōtumaci superbia etiā de ipso peccati opere gloriantur. Serui dei tāta recordatio esse debet peccati, vt ea q̄ gessit semper lachrymās cōfiteat̃. Vnde & psalmus dicit, Cōuersus sum in erumna, dum configitur spina. Peccatum meum cognitum tibi feci. Dixi, pronuncia-bo aduersum me iniustitias meas domino. Supra

enim dixerat, Quoniã tacui: hoc est, non sum confessus: inueterauerūt omnia ossa mea dum clamerem tota die. Quid ergo tacuisse se pœnitet, nisi cōfessionem peccatorum? Quid clamasse se dolet, nisi defensionem malorū? Qui ergo peccatorū suorū defensor extiterit, necesse est vt pœnitendo accuset quod superbiens prauē admisit.

¶ De Cogitatione.

Cap. 25.

Ipartita est causa peccandi, id est, operis & cogitationis, quorum vnum iniquitas dicitur quod opere gerit: aliud iniustitia quod cogitatione admittitur. Prius autem actio refecanda est, postea cogitatio. Prius praua opera, postmodum desyderia: vicissim autē & à cogitatione opera procedunt, & ab opere cogitatio nascitur: quāuis etsi ab opere malo quisq; vacet, pro solius tamē prauæ cogitationis malitia non erit innocens. Vnde & dominus per Esaïam, Auferte, inquit, malum cogitationum vestrarum ab oculis meis. Nō enim solum factis, sed & cogitationibus delinquimus, si eis illicite occurrentibus delectemur. Sicut vipera à filiis in vtero positis lacerata perimitur: ita nos cogitationes nostræ intra nos enutritæ occidunt, & concepto interius vipereo veneno consumunt, animamq; nostram crudeli vulnere perimūt. Non est arbitrii nostri cogitationes prauæ suggestionis præuenire: jacere autem in animo cogitationē, nostræ attinet voluntati. Illud ergo ad culpam nō redigitur, istud culpæ propriæ imputatur. Nā cogitationes illicitas occurrere, dæmonū est: cogitationibus oblectari peruersis, nostrum est. Plerunque fieri solet, vt immundæ corporalium rerum species, quas

didicimus, nostris mentibus opponantur, & nolentes eas cogitemus: quantumque ab eis aciem mentis auertere nitimur, tanto illæ se magis animo ingerunt, obscœnisque in nobis motibus obrepunt. Sed fit hoc pro conditione mortali, quā meruit primus homo in pœnam sui peccati. Dum vnusquisque diuina illuminatione præuenitur, statim molestis turpiū cogitationū pulsatur. Sed dei seruus iudicio timoris dei earum tentamenta à semetipso reiicit, bonisq; contrā obiectis cogitationibus turpes à se repellit. Magna obseruatiā circa cordis est custodiam adhibenda, quia aut bonæ aut malæ rei ibi consistit origo. Nam sicut scriptū est, Ex corde exeūt cogitatiōes malę. Ideoq; si prius prauæ cogitationi resistimus, in lapsum operis nō incurrimus. Nō est timendū si bona malaq; in cogitationē veniāt, sed magis gloriandū est, si mens mala à bonis intellectu rationis discernat. Itē nihil iuuat q̃ inter bonum & malum sensu prudentiori discernimus nisi opere aut mala cogitata caueamus, aut bona intellecta faciamus.

¶ De Conscientia.

Cap. 26.

Vmana conditio dum diuersis vitiositatibus
H mentē conturbat, etiā ante pœnas gehennæ per incōditū animæ appetitū iam pœnas cōscientiæ patitur. Omnia fugere poterit homo præter cor suum. Nō enim potest à se quisq; recedere. Vbicūq; enim abierit reatus sui consciētia illū non derelinquit. Quāuis humana iudicia subterfugiat omnis qui mala agit: iudiciū tamē cōscientiæ suæ ef fugere nō potest. Nā & si aliis celat quod egit, sibi tamē celare nō potest qui plene nouit malum esse

quod gessit. Duplex fit ergo in eo iudiciū, quia & hic suæ consciētiae reatu punitur, & illic perpetuali poena dānatur. Hoc enim significat, Abyſsus abyſsum inuocat in voce cataractarum. Abyſsus enim abyſsum inuocare, est de iudicio suæ consciētiae ire ad iudiciū damnationis perpetuæ. In voce cataractarum, id est in prædicatione sanctorum.

¶ De Intentione mentis. Cap. 27.

Culus hominis, intentio operis eius est. Si

O ergo intentio eius bona est, & opus intentionis ipsius bonū est. Alioquin malæ intentionis etiam si bonum in factis opus appareat, bonum tamen iam non est, quoniam ex sua intentione aut probatur bonum, aut reprobatur indignum. Bona est ergo intētio quæ propter deum est: mala vero quæ pro terreno lucro aut vana gloria est. Qui opus bonum bona intentione non faciunt per hoc magis cæcantur opere, per quod illuminari poterunt. Vnusquisq; bonum opus quod agit intentione bona agit, quoniā pro mala intentione plerūq; opus bonū quod agimus perdimus, & minus à culpa vacamus. Sæpe quæ apud hominum iudiciū bona patent, apud examen diligentissimi & acutissimi iudicis reprobata deteguntur. Ideoq; omnis sanctus veretur ne forte bonum quod agit pro aliqua animi intentione in oculis dei reprobum sit.

¶ De sensibus carnis. Cap. 28.

Er sensus carnis morbus irrepit menti. Vnde

P de & per prophetā dominus dicit, Omnes cogitationes terræ ab Aquilone venient, & ponet vnusquisq; solium suum in introitu portarum Ierusalē. Regna Aglonis vitia sunt, quæ sedes suas

in portis ponunt, quando per sensus carnis labem animæ ingerunt, ideoque in ipsis portis, id est, in ipsis sensibus regnant. Neque enim aliunde peccamus nisi videndo, audiendo, attrectando, gustando atque tangendo. Vnde & alias dicitur, Intrauit mors per fenestras nostras. & alibi, Et extranei ingrediebantur per portas eius, & super Ierusalem mittebāt sortem. Extraneos quippe immundos esse spiritus, qui tanquam per portas ita per sensus carnis animam irrepunt, & eam illecebrando deuincunt.

¶ De Sermone.

Cap. 29.

Vm quædam parua vitiorum verba nō euitamus, in magno linguæ prolabimur crimine: & dum facta quædam non grauiā libere ac sine metu cōmittimus, ad potiora scelera & horrenda peccandi consuetudine labimur. Sicut plerunq; multiloquiorum stultitia reprehenditur, ita rursus nimis tacentium vitia denotantur. Illi enim satis laxādo linguam in leuitatis vitio defluunt, isti nimis retinendo ab vtilitate torpescūt. Imperiti sicut loqui nesciunt, ita tacere non possunt. Mente enim ineruditi, ore loquaces, verbis perstrepūt, sensu nihil dicunt. Sicut falsitatis crimina à perficientibus pertimescuntur, ita otiosa verba à perfectis viris vitantur. Nam sicut ait quidam, Sicut pro otioso verbo ratio ponitur, ita pro sermone iniusto pœna exoluit. Vani sermones in ore Christiani esse nō debent. Nam sicut mali mores in bono colloquio corriguntur, ita praua colloquia bonos mores corrumpunt. Custodia ori ponitur, dum quisque non se iustum, sed quod magis verum est, peccatorē fatetur. Manum super os ponit, qui bonis operibus

linguæ excessum operit. Manum super os ponit, qui malæ locutionis culpas bonæ actionis velamine tegit. Loquens quæ ad dominū pertinent, nec faciēs, etsi inutilis sibi est, audientibus tamen prodest. Qui de sapientia laudari se affectant, loquentem propheta attendant, Væ qui sapientes estis in oculis vestris, & corā vobismetipsis prudentes. Recte ex sententia dicit, qui veram sapientiam gustu interni saporis sentit. A sentiendo enim sententia dicitur. Ac per hoc arrogantes, qui sine humilitate dicūt: de sola scientia dicunt, non de sententia. Ille enim sapit, qui recte & secundum deum sapit. In suam dicunt contumeliam doctores, si dum sint ab eis dicta sapienter, nimium tamen eloquenter. Horret enim sapientia spumeum verborum ambitum, ac fuco mū dialis eloquentiæ inflatis sermonibus perornatum. Quidam curiosi delectantur audire quoslibet sapiētes, non vt veritatem ab eis quærant, sed vt facundiā sermonis eorum agnoscāt: more poetarum, qui magis compositionem verborum quàm sententiā veritatis sequuntur. Qui bonum sine charitate dicit, tanquā æs aut cymbalum sonum facit aliis, ipse tamen sibi manet insensibilis. Quadrimoda est dicendi ratio, qua prævidendū est, quid, cui, quando, vel quomodo aliquid proferatur. Item quadrimoda est sentiēdi ratio, qua aut bene sentiēdo qd bene proferatur: aut nil sentiendo, nil dicitur: aut parum sentiendo loquacitas sola ostentatur: aut optime sentiendo non eleganter profertur quod intelligitur. Item quadripartita est loquendi ratio, qua vel bonum bene, vel malum male, seu bonū male, vel malum bene profertur. Bonum quippe bene loquitur,

qui ea quę recta sunt, humiliter annūciare videtur. Malum male loquitur, qui quodlibet flagitiū psuadere conat̃. Bonū male loquitur qui quodcūq; rectū arrogāter prædicare sentitur. Malū bene loquitur, qui aliquod narrando vitiū detestatur, vt ab eo homines auertātur. Corde bene loquitur, qui charitatem nō dissimulat. Ore bene loquitur, qui veritatē annūciat. Factis bene loquitur, qui alios bonis exēplis edificat. Corde male loquit̃, qui interius cogitationes noxias meditat̃, & cogitat. Lingua male loquitur, qui pro eo quod male agit flagellatur & murmurat. Factis male loquitur, qui male viuendo exemplis suis alios ad prauē viuendū informat. Semel bene loquit̃, qui se pœnitēdo redarguit. Bis bene loquit̃, qui bene viuēdo & alios instruit. Semel male loquitur, qui post vitiū cito nō corrigitur. Bis male loquitur, qui male viuit & male docet. Itē bis male loquitur, q̃ & male cogitat, & male refert cogitata. Itē bis male loquitur, qui & bonū quod debuit nō egit, & malū qđ nō oportebat admisit. Mali mala respōdent pro bonis, & aduersa p̃ optimis. Boni bona respondent pro malis, & prospera pro aduersis. Aduersus conuitiū linguę fortitudo adhibenda est patientiæ, vt tentationis verba, quę foris impugnāt tolerantia virtute deuicta discedant. Nō omnis q̃ patitur probra iustus est: sed qui pro veritate ab aliis innocēs patitur, ille tantummodo iustus est. Inter vituperationes linguę, & opprobria hominum iusto se remedio mens iusti corroborat, vt tanto solidius in deum figatur interiorius, quanto exterius ab humanis spernitur sensibus. Qui illatas sibi contumelias tranquillo animo prodit, dolorem

cordis aperit, & virtus quod feruet in animo, facile reicit. Vulnere enim mentis aperta cito exhalant, clausa nimis exulcerant. Qui dolorē iniuriæ clauso pectore tegit, quanto amplius per silentium linguam premit, tanto acriorē dolorem intrinsecus nutrit. Vnde & vere quidam poetarum gentilium dixit, Quoque magis tegitur, tectus magis æstuat ignis. Cæcus enim langor vehemens est, ac nimius, quia tacitum viuit sub pectore vulnus.

¶ De Mendacio.

Cap. 30.

Mendaces faciunt vt nec vera dicentibus credatur. Reddit enim sæpe hominē multa falsitas etiam in veritate suspectum. Sæpe

vera promittit, qui falsa dicturus est, vt cum primum acquisierit fidem, ad reliqua mendacia audientes credulos faciat. Multis videtur vera esse quæ falsa sunt, & ideo non ex deo, sed ex suo mendacio loquantur. Nonnunquam falsitas veriloquio adiungitur, & plerunque à veritate incipit, qui falsa contingit. Latēt sæpe venena circumlita melle verborum, & tandiu deceptor veritatem simulat, quousque fallendo decipiat. Nonnunquā peius est mendaciū meditari q̃ loqui. Nam interdum quisq; incautus solet ex præcipatione loqui mendacium: meditari autem nō potest nisi per studiū. Grauius ergo ille ex studio mētiri phibetur, q̃ is qui ex præcipatione sola mētitur. Summopere cauendū est omne mendaciū q̃uis nonnunq̃ sit aliquod mēdacii genus culpe leuioris, si quisq; pro salute hominum mentiatur. Sed scriptū est, Os quod mentitur occidit animā, & perdes eos qui loquuntur mendaciū. Hoc quoq; mēdacii gen⁹ pfecti viri summope

fugiunt, vt nec vita cuiuslibet per eorum fallaciam defendatur, ne suæ animæ noceât, dū præstare alienæ carni nituntur: quanquã hoc ipsum peccati genus facillime credamus relaxari. Nã si quælibet culpa sequenti mercede purgatur, quanto magis hæc facile abstergitur quam merces ipsa comitatur. Multa mentiuntur multaq; fingunt homines propter humanã laudem: sicq; fit vt & isti mentiendo pereât, & eos quos laudant ad vanæ gloriæ ruinam perducant. Sicut bene sibi conscius non metuit alienæ linguæ conuitium, ita & qui laudatur ab alio, nõ debet errorẽ alienæ laudis attendere, sed magis vnusquisque testimonium conscientiæ suæ quærat, cui plus ipse præsens est, quàm ille qui eum laudat. Opus em̃ suum vnusquisque probet, vt ait Apostolus. Et tunc in seipso tantum quisque gloriam habebit, id est, occulte in sua conscientia, nõ palam in aliena lingua. Perfecti, qui alia radice fundati sunt, etsi flamine laudis, ac vituperationis vtcunq; quasi ventorũ interdum curuentur impulsu, funditus tamen non deiiciũtur, sed protinus firmitate radicis ad se redeũt. Bona mens ad malum nec præmiis nec terroribus vincitur. Nam iniqui terrorem blanditiis miscent, vt aut oblectatione quenquam decipiant, aut terroribus frangant. Qui laudatur, in auditorum amore inseritur: sed si veraciter & non fiste laudetur, hoc est si vera sunt quę de illo dicuntur.

¶ De Iuramento.

Cap. 31.

Icut mentiri non potest qui non loquitur,
 S sic periurare nõ poterit qui iurare non appetit. Cauẽdam igitur esse iurationem, nec ea vtendum, nisi in sola necessitate. Non est contra

dei præceptum iurare, sed dum vsum iurandi facimus, periurii crimen incurrimus. Nonnunquam ergo iuret, qui periurare timet. Multi dum loquuntur iurare semper delectantur, dum oporteat hoc tantum esse in ore, est est, non non. Amplius enim quam est & non est, à malo est. Multi vt fallant periurant, vt per fidem sacramenti, fidem faciant verbi: sicq; fallendo dum periurant & mentiuntur, hominem incautum decipiunt. Interdum & falsis lachrymis seducti decipimur, & creditur dum plorât, quibus credendum non erat. Plerunque sine iuramento loqui disponimus, sed incredulitate eorum, quę non credunt quod dicimus, iurare compellimur: taliq; necessitate iurandi consuetudinem facimus. Sunt multi ad credendum pigri, qui non mouentur ad fidem verbi. Grauius autem delinquent, qui sibi loquentes iurare cogunt. Quacunq; arte verborum quisq; iuret, deus tamen qui conscię testis est, ita hoc accipit, sicut ille cui iuratur intelligit. Dupliciter autē reus fit, qui & dei nomē in vanum assumit, & proximum dolo capit. Non est obseruandum iuramentum, quo malum incaute promittitur, veluti si quispiam adulterę perpetuo cum ea permanendi fidem polliceatur. Tolerabilius est enim non implere sacramentum, q̃ permanere in stupri flagitio. Iurare dei est illa prouidentia qua statuit non conuellere statuta. Pœnitentia autem dei, rerum permutatio est: non pœnitere autem, statuta nō reuocare, vt est illud, Iurauit dominus & non pœnitebit eum, id est qui statuit non mutabit.

¶ De Vitiis.

Cap. 32.

Ecedēs homo à deo statim vitiorū traditur

R potestati, vt dum patitur infesta vitia, reuer-
tendo, vnde ceciderat resipiscat. Et si sancti

toto animi nisu contēdunt superare vitia, nec extin-
gunt: quid agūt hi qui non solum nō odiunt vitia,
sed toto ea amore sectantur? Satis delicate se palpat
qui vult sine labore vitia superare, dū peccati legē
quam sibi deseruiendo vitiis fecit, sine violentia do-
loris refecare nō possit. Perfēcte renūciat vitio, qui
occasionē euitat in perpetrādo peccato. Nā si velis
tantundem nō peccare, & data occasione peccaue-
ris: tu tibi & reus & iudex es, qui & cōmissa dānas,
& damnata cōmittis. Se autē iudice reus est, qui vi-
tia & accusat & perpetrat. Quēdā vitia dū nō per-
fēcte vitātur suos in se faciūt relabi auctores. Nam
si vnum vitium districte vitetur, & alia negligātur,
inanis labor est. Nō enim potest in vnius obserua-
tiōe virtutis fortiter perdurare, cuius alia vitia do-
minātur in corde. Nōnunq̃ hominē sua vitia perse-
quuntur: quia nimirū qui prius volendo ea sibi fe-
cit socia, postea sentit etiā nolens stimulos. Nōnul-
li non antea in errorē vitiorum labuntur, nisi prius
interioris rationis perdiderint oculos, sicuti Sam-
son non antea ab Allophylis ad erroris ligatus est
machinā, nisi postq̃ ei sunt lumina oculorum ex-
tincta: quidā vegetati mētis ratione vitiorū superā-
tur incursu: sicq; deinde intentionē bonorū operū
perdūt, sicut rex Babylonis in oculis Sedechię pri-
filios ipsius interfecit, & sic postea oculos ei⁹ euul-
sit, ac per hoc post malorū operū consuetudinem,
& interpretationē bonorū perit quorūdā & ratio.

¶ Quod ex vitiis vitia, & ex virtutibus virtutes oriuntur. Cap. 33.

¶ Ic gignūtur ex peccato peccata, vt dum nō
S euitantur parua, incidatur in maximis: &
 dum defenduntur admiffa, nec lamentan-
 tur, ex flagitio ad superbiam itur. Vnde fit vt & du-
 plicati fit criminis reus qui admittit scelera per vo-
 luntatem, & defendit ea per contumaciæ tumo-
 rem. Sic vitio vitium gignitur, sicut virtus virtute
 concipitur. Ex vitio enim gignitur vitium sicuti
 Dauid, qui nondum euitauit adulterium, perpetra-
 uit & homicidium. Item virtus virtute concipitur,
 sicut per veritatem euangelicæ prædicationis vir-
 tutem martyrii apostoli meruerunt. In cordibus
 seculariter viuentium inuicem sibi succedunt vitia,
 vt dum vnum abierit succedat aliud iuxta Iohel.
 prophetæ testimonium, qui ait, Residuum crucæ
 comedit locusta, & residuum locustæ comedit bru-
 cus, & residuum bruci comedit rubigo. Per id ergo
 ista sub vitiorum allegoriæ colliguntur, quia sequi-
 tur, Expergiscimini ebrii & flete. Aliquando utili-
 ter peccatur in minimis vitiis, vt maiora vtilius ca-
 ueātur. Lege Paulum apostolum, minora permit-
 tentem peccata, ne maiora perpetrentur. Veraci-
 ter autem sanantur vitia quæ virtutibus, & non
 vitiis excluduntur. Quorundam autem quædam
 latentia vitia tunc apparent, quando ab aliis vitiis
 desinunt.

¶ De male vsis virtutibus. Cap. 34.

I Nterdum & male vsæ virtutes ex se vitia gi-
 gnūt, quod fit p immoderatū animi appeti-
 tū, cui nō sufficit donū qđ meruit, nisi inde

aut laudes aut lucra damnanda quæsierit. Interdum virtutes vitia gignunt, dum aliquando pro tempore opportuno minime relaxantur: sicq; fit, vt quæ loco congruo virtutes sunt, incongruo vitia deputentur: veluti si pro fratris aduentu canonicum non sol uatur ieiunium. Virtutum igitur discretionem à Paulo apostolo sume, qui ad tempus egit & agendū esse omnino prohibuit. Item quædam virtutes dū discretionem non seruant, in vitia transeunt. Nam sepe iustitia dum suum modum excedit, crudelitaris seuitiam gignit: & nimia pietas dissolutionem disciplinæ parturit: & zeli studiū dum plus est q̃ oportet in iracundiæ vitium transit: & multa mansuetudo torporis segnitiam gignit. Prudentis autem viri discretio solerter prospicit, ne bonum intemperanter agat, & de virtute in vitium transeat. Item apud quosdam ex virtute vitium gignitur, dum quisque de castitatis & abstinentiæ meritis gloriatur. Nam & qui eleemosynam vanæ gloriæ causa impartit, ex virtute vitium facit. Sed & is qui de sapientia arrogantiam habet, & qui pro iustitia præmium appetit, & qui aliquod donum dei quod meruit in suam laudem conuertit, aut in malos vsus assumit, procul dubio virtutem in vitium transfert. Homines de virtutibus vitia nutriunt ex quibus pereant. Iterū deus arte potentissima ex nostro vitio virtutes format, quibus nos ab iniquitate reformat.

¶ De simulatis virtutibus. Cap. 35.

Vædam vitia species virtutū præferunt, ideoque perniciosius suos sectatores decipiūt, quia se sub velamine virtutum tegunt. Nam vitia quæ statim virtutibus contraria apparent, cito dum

in palam venerint emandantur, propter quod sequaces eorū de talibus criminibus erubescunt. Carnales autem plerunque per insensibilem mētis cecitatem nō agnoscunt vitium esse culpabile, quod dignum videtur damnatione. Item quædam vitia species virtutum esse videntur, sed tamen virtutes non sunt. Nam interdum sub prætextu iustitiæ crudelitas agitur, & putatur esse virtus, quod nimirum est vitium: sicut & remissa segnities mansuetudo esse creditur, & quod agit torpens negligentia, putatur agere indulgentia pietatis. Nōnunquam etiam virtutē largitatis imitatur vitium prodigæ effusionis, & virtutem parcitatis tristis tenacitas imitatur, & vitium pertinaciæ absconditur sub virtute constantiæ. Item timor sub specie obedientiæ occultatur, & dicitur virtus humilitatis, quod tamē vitium est timoris. Sed & procacitas vocis pro veritatis libertate accipitur, & vitium pigritiæ quietis virtutē imitatur. Porro vitium inquietudinis virtutē se vult vocari solitudinis: & præcipationis facilitas feruor boni studii creditur, & bene agendi tarditas cōsilia filii mora esse videtur: dum tamen ista sit virtus, illa vitium. Tali igitur exemplo vitia species virtutū imitantur, & tamen se nonnulli esse iustos confidunt, vnde maxime reprobantur. Aptum exemplū vitiōrum de latronis specie sumitur. Nam sicut ex insidiis latro prodit, seque iter agentibus iungit, fingēs se socium donec decipiat improuisum, & dum subito eruperit ad exitum latro manifestus ostenditur: ita se miscent interdum periculose virtutibus vitia, quousque omnem operis efficaciam in suis vñibus rapiant, vt anima quæ sibi erat pla-

cens de virtutibus, deceptam se conspiciat vitiis dam-
nabilibus.

¶ De appetitu virtutum. Cap. 36.

D virtutes difficile cōsurgimus, ad vitia sine

A labore delabimur. Ista enim prona, illa ar-
dua sunt. Grādes enim sudores perperimur,

vt ad cœlum conscendere valeamus. Quemadmo-
dum ad virtutum tendentes culmen non à summis
inchoant, sed à modicis, vt sensim ad altiora pertin-
gant: ita & qui delabuntur ad vitia, nō statim à ma-
gnis criminibus incipiunt, sed à modicis assuescūt,
& sic in maximis proruūt. sicut paulatim homo à
minimis vitiis in maximis proruūt: ita à modicis vir-
tutibus gradatim ad ea quæ sunt excelsa conscēdit.

Qui autē inordinate virtutes cōprehēdere nititur,
cito periclitatur. Hæc est causa in rerum natura, vt
quæcunq; velociter ad profectum tendunt, sine du-
bio celeriter finiātur: sicut herbæ, quæ tãto festinius
pereunt, quãto celerius crescunt. At vero cōtrā ar-
bores alta radice fundatæ ideo perdurant diutius,
quia gradatim ad profectū perueniunt. Nihil pro-
dest admixto malo agere aliquid bonum: sed prius
est cohibendū à malo, deinde exercendum bonum.
Hoc enim indicat propheta cum dicit, Quiescite
agere peruerse, discite benefacere. Prius vitia extir-
panda sunt in homine, deinde inferendæ virtutes.
Nam coherere & coniungi nō potest veritas cum
mendacio, pudor cum petulantia, fides cum perfidi-
a, castitas cū luxuria. Quædam sunt summæ vir-
tutes, quædam vero mediæ. Fides, spes, & charitas
summæ virtutes sunt. Nam à quibus habentur, vti-
que veraciter habentur. Aliæ vero virtutes mediæ

sunt, quia & ad vtilitatē & ad perniciē possunt haberi: si de his arrogāter quisq; tumuerit, vtpote doctrina, ieiuniū, castitas, scientia, siue tēporales diuitiæ, de quibus scilicet & bene operari possumus & male. Quisquis ex deteriore iam melior esse cœpit, cauēat & de acceptis extolli virtutibus, ne grauius per virtutes corruat, q̄ prius ex lapsu vitiorū iacebat. Quem deus iustificat, ne iterū se de virtutibus erigat, quædam illi virtutū dona tribuit deus, quædā retrahit, vt dū mēs de hoc quod habet erigitur, igit de hoc quod nequaq̄ habere cognoscit, humilietur. Quisquis, dono cœlestis gratiæ inspiratus ad virtutes erigitur si forte moderantis dei manu aliqua aduersitate reprimatur, ne de acceptis virtutibus attollatur frangi non debet, quia & hoc ipsum q̄ plagis humiliatur, æquanimiter procul dubio virtutis est magnæ.

¶ De pugna virtutum aduersus vitia.

Cap. 37.

Vne se viri sancti veracius à vitiorum colluione detergunt, dum ab eis cōtra singula vitia virtutes singulæ opponūtur. Interdum vitia cum virtutibus ad vtilitatem configunt, vt ipso certamine vel mens exerceatur, vel ab elationis concursu animus restringatur. Aduersus impetus vitiorum contrariis virtutibus est pugnandum. Contra luxuriam enim cordis est adhibenda munditia: contra odium dilectio est præparanda: contra iracundiam patientia proponenda. Porro contra timorem fidutiæ adhibenda est virtus, contra torporem cœli prælium. Tristitiæ quoque gaudium, accedię fortitudo, auariæ lar-

gitas,superbiæ humilitas opponenda est: sicq; singulæ virtutes nascentia contra se vitia reprimunt, ac tentationū motus virtute diuinę charitatis extinguunt:libidinem abstinencia domat. Nam quantum corpus inedia frangitur,tanto mens ab illicito appetitu reuocatur.Aduersus iram tolerātia dimicat, ira autem semetipsam necat: sustinendo autem patientia victoriam portat. Tristitiæ mœrorem spes æterni gaudiū superat,& quem turbata mens de exterioribus afficit, dulcedo interioris tranquillitatis lenit. Aduersus inuidiā præparetur charitas, & aduersus irę incendia mansuetudinis adhibeatur tranquillitas.Superbiam autē diaboli imitantur superbi:aduersus quā opponitur humilitas Christi qua humiliantur elati. Principalium autem septem vitiorū regina & mater superbia est, eademq; septē principalia multa de se parturiunt vitia:quæ ita sibimet quadam cognatione iunguntur, vt ex altero alterum oriatur.Sicut princeps septem vitiorū superbia nos eorum potestatibus subdit, ita Christus septiformi gratia plenus, à dominatu vitiorum nos eruit:& quos illa addicit septemplici vitio, iste liberat septiformis gratiæ dono.

¶ De Superbia.

Cap.38.

Mni vitio deteriorē esse superbiā, seu ppter
 O q̄ à summis psonis & primis assumitur, seu
 q̄ de opere iustitię & virtutis exoritur, minusq; culpa eius sentitur.Luxuria vero carnis ideo notabilis omnibus est, quoniā statim per se turpis est.Et tamen pēsante deo superbia minor est. Sed qui detinetur superbia & non sentitur,labitur carnis luxuria,vt per hanc humiliatus & à cōfusione

furgat & à superbia. Omnis peccans superbus est, eo q̄ faciendo vitia contemptui habeat diuina præcepta. Recte ergo initium omnis peccati superbia, quia nisi præcesserit mandatorum dei inobediētia, transgressionis non sequitur culpa. Omnis superbia tanto in imo iacet, quanto in altū se erigit: tantoque profundius labitur, quāto excelsius eleuatur. Qui enim per propriam attollitur superbiam, per dei iustitiam inclinatur. Qui inflantur superbia, vōto pascuntur: vnde & propheta, Omnes, inquit, pastores tuos pascet ventus, hoc est superbus spiritus. Qui de suis virtutibus superbiunt, ex ipsis iudicandi sunt operibus, quibus pro virtutibus vtūtur: quia rem bonam non bona voluntate faciunt. Nam reuera sine humilitate virtus quælibet, & sine charitate in vitio deputatur. Merito superbię diabolus à superna beatitudine corruit. Qui ergo de virtutibus attolluntur diabolum imitantur, & exinde grauius corruunt, quia de excelso labuntur. Superbia, sicut origo est omnium criminum, ita ruina cunctarum virtutū. Ipsa est enim in peccato prima, ipsa in conflictu postrema. Hæc enim prima, aut in exordio mētem per peccatum prosternit, aut nouissime de virtutibus eiicit. Inde & omnium peccatorum est maxima, quia tam per virtutes q̄ per vitia humanā mentem exterminat. Ibi cadit superbia, vbi & nascitur, vt non sit superbis aliud culpa, aliud poena, sed ipsa culpa sit illis & poena. De superbia nascitur arrogantia, non de arrogantia nascitur superbia. Nā nisi præcesserit occulta elatio mētis, nō sequitur aperta iactātia laudis. Ita ergo in culpa præponitur superbia arrogātiæ, sicut præfertur ex ori-

gine. Plerunq; ad elationis emēdationē prouidētia dei aliquo casu nōnulli cadūt, pro quo lapsu reprehensi à semetipsis humiliter sapiant, & de muneribus dei laudari nō appetant: sed laudent deū à quo acceperūt, vnde laudari se nolunt. Vtilius est arroganti in quocunq; vitio labi, & humilem post casum deo fieri, q̃ per elationē superbire, grauioremq; ruinam & damnationē per superbiam sumere.

¶ De Fornicatione.

Cap. 39.

X culpa superbiæ plerunq; in abominandam carnis immunditiā itur. Nam alterum pendet ex altero: sed sicut per superbiā mentis itur in prostitutionē libidinis, ita per humilitatē mentis salua fit castitas carnis. Deus autē nōnunq̃ deicit occultam mentis superbiā per carnis manifestam ruinā. Libidinis nasci immunditiā de animi occulta superbia, exemplo primi hominis, qui mox vt per superbiam contra deum tumuit, statim carnis libidinē sensit, & pudenda operuit. Quapropter vnusquisq; suæ deputet culpæ q̃ cecidit quotiens libidine vincitur: quia nisi præcessisset latens superbia, non sequeretur libidinis manifesta ruina. Nonnunquam gemino vitio Christianus à diabolo appetitur, & occulto per elationem, & publico per libidinem. Sed dum euitat quis libidinem, cadit in elationem. Item dum incaute declinat elationem, cadit in libidinem, sicque ex occulto vitio elationis itur in apertum libidinis: & de aperto libidinis itur in occultum elationis. Sed dei seruus discrete vtrunque pensans, sic cauet libidinē vt non incurrat elationem, & sic premit elationem vt non resoluat animum ad libidinem. Luxuriosis

atq; superbis demones plus fautores existunt, dūq;
in cæteris vitiis spiritus maligni deseruiant, his ta-
men maiori familiaritate iunguntur, eisq; am-
plius iuxta eorū desideriū famulantur. Principali-
ter his duobus vitiis diabolus humano generi do-
minatur, id est, superbia mentis, & luxuria carnis.
Vnde & dominus in Iob loquitur de diabolo di-
cens, Sub vmbra dormit in secreto thalami in locis
humentibus. Per thalamum enim inanis superbia,
per loca vero humentia carnis demonstratur luxu-
ria. Per hæc enim duo vitia diabolus humanū pos-
sidet genus, vel dum mentem in superbiā erigit, vel
dum per luxuriam carnem corrumpit. Multi luxu-
riæ subditi sunt, & contumaci superbiā de ipso lu-
xuriæ opere gloriantur, & inde magis elati sunt, vn-
de humiliari debuerāt. Ad cōparationē mali fit de-
terius, quando nō solum flagitia committuntur, sed
etiam de ipsis flagitiis vanitate laudis perditū ex-
tolluntur: sicut scriptū est, Quoniā laudatur pecca-
tor in desideriiis animæ suæ. Quid enim peius est q̃
in flagitiis miseros gaudere, de quibus iā debent co-
piose deplorare. Libido tūc magis quæritur dum
videtur. Nam sicut quidam sapiens ait, Prima for-
nicationis oculorum tela sunt. Secunda verborum.
Sed qui non capitur oculis, potest verbis resistere.
Sufficit natura, vbi adhuc liber affectus est. Qui
delectationem refrenat libidinosæ suggestionis, nō
transit ad consensum libidinis. Cito enim resistit o-
peri, qui titilanti consensum non accommodat de-
lectationi. Durius impugnatur qui vsque ad con-
sensionem, & si non vsque ad perpetrationem ten-
tatur, q̃ is qui sola suggestionē pro cōditione carnis

tentamentis sollicitatur. Stimuli carnis qui in Paulo excitâte Sathanę angelo inerant, ex lege peccati erant, qui in membris hominum de necessitate libidinis habitat. Quam reluctanter dum in se expugnat perficitur virtus, & de infirmitate libidinosę titillationis virtutē suscipit gloriosi certaminis. Seruo dei multa certamina de sua carne mouëtur. Nā quanuis in amore dei eorum sit inconcussa intentio: mens tamen in carne quā exterius gestat interna prælia tolerat. Deus autē qui hæc ad probationem permittit gratia protegente suos non deserit, ideoq; nonnunquam electi lapsu carnali corruūt, vt à vitio superbix, qua de virtutibus tument, sanentur. Et qui de virtutum effectibus existunt superbi vt cadant: carnis vitio humiliantur, vt surgant. Anteq̃ perficiatur adulterium in opere iam extat adulterium in cogitatione. Ex corde enim primum fornicationes sunt auferēdę, & non prorūpūt postea in opere. Hinc est q̃ per prophetam dicitur, Accingite lumbos vestros super vbera vestra, hoc est in corde libidines resceate, quę ad lumbos pertinent. Nam cor sub vberibus est, non in lumbis. Libidinis immoderata licentia nescit habere modum. Nā dum se vitiosus animus in explenda fornicatione, carne luxuriante laxauerit: nihilominus ad alia nefanda scelera suadentibus demonibus transit: dūq; immoderate metas pudoris excesserit, crimē criminibus adiicit, paulatimq; ad deteriora procedit. Non ita suavis est amātium, immo amentium incerta carnis libido, sicut expta: nec ita delectat fornicatio, dum primum committitur: nā repetita maiorem delectationem ingerit. Iam vero si in vsum

venerit, tanto perditis dulcior fit, vt separare difficile fit. Vnde & sæpe ex consuetudine delinquendi, quasi captiui ad peccandum cum quadam violentia trahimur: sensusq; nostros contra rectam voluntatem in nobis rebellare sentimus. Si plus oblectat mentem delectatio fornicationis, quàm amor castitatis, adhuc in homine peccatũ regnat. Certe si amplius delectat pulchritudo intimæ castitatis, iam nõ regnat peccatum, sed regnat iustitia. Nam non solũ de commissa fornicatione peccatum regnat in homine: sed si adhuc delectatur, atq; animum teneat, proculdubio repugnat. Fornicatio carnis, adulteriũ est: fornicatio animę, seruitus idolorum est. Est autem & spiritualis fornicatio secundum quod dominus ait, Qui viderit mulierem ad concupiscendam eã, iam mœchatus est eam in corde suo. Omnis immunda pollutio fornicatio dicitur, quanuis quisque diuersa turpitudinis voluptate prostituatur. Ex delectatione enim fornicandi varia gignuntur flagitia, quibus regnum dei clauditur, & homo à deo separatur. Inter cætera septem vitia fornicatio maximi est sceleris: quia per carnis immunditiam templũ dei violat, & tollens membrum Christi facit membrum meretricis. Maxime per carnis luxuriam humanũ genus subditur diabolo quàm per cætera vitia. Cum enim ille variis tentamentis illectos homines conetur peruertere, magis tamẽ mœchãdi desiderium suggerit, quia vtrunque sexum in hoc vitio amplius ægrotare intendit. Demones scientes pulchritudinem esse animę castitatem, & per hanc hominem angelicis meritis è quibus illi lapsi sunt coarquari: liuore percussi inuidiæ iniiciunt per sensus

corporis opus desideriumque libidinis, quatenus à celestibus deorsum deiectam animã pertrahãt, secumq; quos vicerint gloriantes ad tartara ducant. Quando impulsu demonũ mens ad delectationẽ fornicatiõis impellitur, diuini iudicii metus, & æterni tormẽta incendii ante oculos proponãtur, quia nimirum omnis pœna grauioris supplicii formidine superatur. Sicut enim clauus clauũ expellit, ita sæpe recordatio ardoris gehennæ ardorem excludit luxuriæ. Quidam in iuuentute luxuriose viuentes, in senectute continentes fieri delectantur, & tunc eligunt seruire castitati quãdo eos libido seruos habere contemnit. Nequaquam in senectute continentes vocandi sunt, qui in iuuentute luxuriose vixerunt. Tales non habent præmium, quia laboris non habuerunt certamen. Eos enim expectat gloria, in quibus fuerint laboriosa certamina.

¶ De Continentia. Cap. 40.

Deo datur continentia, sed petite, inquit, & accipietis. Tunc autẽ tribuitur quãdo deus gemitu interno pulsatur. Prælatam esse virginitatem nuptiis. Illud enim bonum, hoc optimũ. Coniugium cõcessum est, virginitas admonita tantum non iussa. Sed ideo tantum admonita, quia nimis excelsa. Geminum est bonũ virginitatis, quia & in hoc mundo sollicitudinem seculi admittit, & in futuro æternum castitatis præmium percipit. Virgines feliciores sunt in vita æterna. Esaia testante, Hæc dicit dominus eunuchis, Dabo eis in domo mea & in muris meis locũ, & nomẽ melius à filiis & filiabus, nomen sempiternũ dabo eis quod nõ peribit. Nec dubiũ q̃ qui casti perseuerãt & virgines,

angelis dei efficiuntur equales. Amada est pulchritudo castitatis, cui⁹ degustata delectatio dulcior inuenitur q̃ carnis. Castitas enim fructus suauitatis est & pulchritudo inuiolata sanctorum. Castitas securitas mentis est, sanitas corporis est, vnde & aliquos gentiliū gymnicos legimus perpetuā Veneris abstinentiam exercuisse, ne virtutē libidine frāgerēt. Luxuriosa nanq; vita carnē cito debilitat, fractāq; celeriter ducit ad senectutē. Omne peccatū per poenitentia recipit vulneris sanitatē, virginitas autē si labitur nullatenus reparatur. Nā quis poenitēdo veniē fructū percipiat, incorruptionē tamē nullatenus recipit pristinā. Virgo carne nō mēte nullum premiū habet in repromissione. Vnde & insipientibus virginibus saluator in iudicio veniens dicit, Amen dico vobis nescio vos. Vbi enim iudicās mentem corruptam inuenerit, carnis proculdubio incorruptionē damnabit. Nihil prodest incorruptio carnis, vbi nō est integritas mentis. Nihilquē valet mundum esse corpore eum qui pollutus est mēte. Multi sunt reproborum, qui carnalis incorruptelæ contagium nesciunt, qui sicut infœcundi sunt corpore, ita steriles manent, & mente operis boni fœcunditate, qui recte de virginitate gauderent, si aliis prauis operibus non inferuient. Qui continentiam profitetur, & ab aliis terrenis desideriis non subtrahitur, quantis hunc luxuria carnis non polluat, diuersa tamen mundanæ conuersationis operatio maculat. Virgines de suis meritis glorientes hypocritis comparantur, qui gloriam boni operis foris appetunt, quam intra conscientiam humiles habere debuerunt. Tales igitur ad promissa

coelestia non perueniunt : quia ipsi sibi virginitatis premium per elationis vitium auferunt. hoc est em̃ in euangelio non habere virgines in vasis oleum, id est non seruare intra conscientiam boni operis testimonium, sed in facie gloriari apud homines, non in corde apud deum. Ruina adulterii excipitur de contemptu matrimonii. Meliusq; est vxorem ducere q̃ per libidinis ardorem perire. Quosdā cōiugale decus, non pro gignendis filiis delectat, sed hoc pro turbulenta carnis & libidinosa consuetudine appetunt: sicq; bono male vtūtur. Vitia per se mala sunt, coniugia vero & potestates per se quidē bona sunt: per ea vero quæ circa ea sunt mala existunt: coniugia em̃ per id mala sunt, per quod dicit Apostolus, Qui autem cum vxore est, cogitat quæ mundi sunt. Et propter fornicationem vnusquisq; suam vxorē habeat. Sic & potestates per elationem, per oppressionem, per iustitiæ quoq; præuaricationē malę existunt: nocent enim nuptiæ, nocent & potestates, sed per id quod eis iuxta ponitur non per se, exemplo itineris recti iuxta quod spinæ nascuntur, quę surgētes è latere nocent eis qui recto itinere gradiuntur.

¶ De Cupiditate.

Cap. 41.

Non posse quempiam spiritalia bella suscipere, nisi prius carnis edomauerit cupiditates. Non potest ad contemplandum deum mens esse libera, quæ desideriis huius mundi & cupiditatibus inhiat. Neq; enim alta conspiciere poterit oculus quē puluis claudit. Omni peccato peior est auaritia & amor pecuniarum. Vnde & per Salomonem dicitur, Nihil est scelestius q̃ amare pecuniam: hic enim animam suam vānalem facit, quo-

niam in vita sua proiecit intima sua. Cupiditas omnium criminum materia est. Vnde & Apostolus ait, Radix omnium malorum cupiditas est: quam quidam appetentes errauerunt à fide. si ergo succiditur radix criminum, non pululant ceteræ soboles peccatorum. Multi causa cupiditatis terrenæ etiam ipsam fidem abnegauerunt. Cupiditas enim Christum vendidit. Nam & plerisque tantum in rebus alienis est desiderium, ut etiam homicidium perpetrare non vereantur: sicut Achab qui appetitu cupiditatis suæ sanguinis expleuit effusionem. Sæpe iniqui mala quæ concupiscunt assequuntur, quatenus de affectu mali desiderii fortius puniatur. Electos autem suos deus non dimittit ire in desideriorum malorum perfectionem, sed in dolorem mentem conuertit eorum pro eo quod in seculo nequiter appetunt, ut hac experientia resipiscant & conuertantur ad deum, à quo mente recesserunt. Deum ergo sibi propitiū nouerit aduersari, qui quod temporaliter concupiscit, non permittitur adimplere. Secreto autem dei iudicio fieri creditur, ut durius pereant hi, quorum cupiditate effectus statim sequitur actionis. Nunquam satiari nouit cupiditas. Semper enim auarus eget: quantoque magis acquirit, tanto amplius querit: nec solum desiderio augendi excrucietur, sed etiam amittendi metu afficitur. Inopes nascimur in hac vita, inopes recessuri sumus de hac vita. Si bona mundi huius peritura credimus, cur peritura tanto amore cupimus? Plerique potentes tanta cupiditatis rabie inflammantur, ut de confiniis suis pauperes excludant, nec habitare permittant. Quibus recte per prophetam dicitur, Vae qui coniungitis domum ad domum & agrum ad agrum

copulatis vsq; ad terminum loci. Nunquid soli vos habitabitis in medio terræ? Tales quippe homines infernum, id est, diabolum rapere ad perditionem idem propheta consequenter annūciat dicens, Propterea dilatauit infernus animam suam, & aperuit os suum absque vlllo termino, & descendent fortes eius & sublimes gloriosiq; eius ad eum. Nec mirū q̃ morientes inferni ignibus deputentur, qui viuentes flammam cupiditatis suę minime extinxerunt. Qui desiderio cupiditatis exæstuant flatu diabolicę inspirationis vtuntur. Accendit enim mētem Euæ superbia, vt de ligno vetito manducaret. Accendit Caym mentem inuidia, vt fratrem occideret. Accēdit Salomonem luxurię facibus, vt per amorem libidinis idola adoraret. Accendit Achab cupiditate, vt homicidium auaritię annecteret. His ergo inspirationibus diabolus corda hominū occultis deprauat cupiditatibus.

¶ De Gula.

Cap. 42.

Prima concupiscentiæ suggestio panis est, cui si minime credit̃, diuersa edacitatis desideria comprimuntur. Vnde & Daniel panem, inquit, desiderii non comedi: hoc est eius concupiscentiam non impleui. Prima est luxurię materies saturitas panis: vnde & propheta Sodomam de satietate panis accusat dicens, Hęc fuit iniquitas Sodomorum, superbia, saturitas panis, & abundantia aquę. Panem quippe Sodomitę immoderatē sumentes in turpitudines defluxere flagitiorum, atq; inde meruerunt, comitāte superbia, cœlestibus aduri incendiis, ex quo modum non tenuerunt edacitatis. Vtile est cauere gulam ciborumq; concupi-

scientiam. Quid enim tam noxium quam ut animus
seruiat ventri & escæ, quæ sunt destruenda, testante
Apostolo ac dicente, Deus autem & hunc & hanc
destruet. Proxima est ventri libido: sicut loco sic vi-
tio. Vbi enim vëtris cura, ibi & eorum quæ circa vē-
trem sunt proxima. In ordine nanq; membrorū ge-
nitalia ventri iunguntur. Dumque vnum ex his im-
moderate reficitur, aliud ad luxuriā excitatur. Non
ad luxuriam vel ad satietatem: sed tantummodo ut
corpus sustentetur, epulis est vtendum. Nam ut phi-
losophi dixerunt, cibandus est venter ut contineat
animā, non ut corrumpat. Qui nimium cibis vtun-
tur, quanto magis ventrem pascunt, tanto amplius
sensum mentis obtundunt. Nam Græci dixerunt
ex crasso ventre subtilem sensum gigni non posse.
Nam gulæ saturitas nimia aciem mentis obtundit,
ingeniumque hebescere facit. Libidinis ignes cibo-
rum fomite increscunt. Corpus autem quod absti-
nentia frangit, tentatio non exurit. Vnde & tres
pueros abstinentes flamma Babylonii incendii, etsi
tetigit nō combustis, quia nimirum & si desiderio-
rum carnalium ignis abstinentium mentes inflam-
mat vsque ad consensum tamen concupiscentiæ vel
operis nō exurit. Cui abundantia est epularū, ardē-
tis diuitis intendat supplicium, cuius tanta in in-
ferno inter ignes erat inopia, quanta hic epularum
fuerat copia. In hoc enim seculo esurire & sitire
noluit: propterea illic inter flammās sitiens, stil-
lam aquæ quæsiuit nec meruit. Considerandum
quā vehementer arguantur comessatio & sum-
ptuosa conuiuia. Nam per prophetam cōminatur
dominus, se non hanc relaxare iniquitatem his qui

eam libēter ambiunt. Dicit enim per Eſaiam prophetam, Ecce gaudium & lætitia occidere vitulos & iugulare arietes, comedere carnes & bibere vinum. Si dimittitur iniquitas hæc vobis donec moriamini. Sicut omnes carnales cupiditates per abſtinentiã reſecantur: ita homines animæ virtutes edacitatis vitio deſtruuntur. Inde eſt quod & princeps cocorum muros Ieruſalem ſubvertit, quia & vëter cui ſeruitur à cocis, virtutes animæ deſtruit. Neque enim poſſe quempiam virtutum perfectionem attingere, niſi prius ventris edomauerit ingluuiem. Nemo poteſt dominari ceteris vitiis, niſi prius ingluuiem ventris reſtrinxerit. Nec quiſquam facile poterit à ſemetipſo ſpiritus immundos expellere, niſi per abſtinentiam gulæ. Tunc enim hoſtes qui extra nos ſunt à nobis fortius ſuperantur, quando prius quæ intra nos ſunt vitia extinguntur. Nã fruſtra foris agit bellum, qui intus habet periculum. Non qualitatem ciborum, ſed eorum cupiditatem cauēdam. Nam ſæpe accuratius præparata, ſine gulę concupiſcentia deguſtatur, & ſæpe abiecta & vilia edendi cupiditate ſumuntur. Sicq; fit vt non ſit in culpa ciborum qualitas, ſed illud reputetur in vitium, quod cū deſiderio deguſtatur. Quatuor ſunt genera diſtinctionum in gulę appetitu, id eſt, quid, quādo, quantū, & quo modo appetat. Quid, ad rē ipſam pertinet, quæ appetitur. Quando, ſi ante legitimum tempus quid appetatur. Quantum vero, ad immoderationem refertur. Quomodo, ad impatiētiā feſtinationis aſcribitur. Nullus homini tam importunus exactor eſt q̃ venter, qui quotidianam reſectionē, quotidiana famis exactione adimplet.

Cum cæteris enim vitiis, etsi interdū nascimur, interdum tamen cum eis non morimur: cum isto autem & nascimur, cum isto & morimur: Plerumque voluptas vescendi ita sub obtentu necessitatis subrepat, vt dum putatur seruire necessitati, voluptatis desiderio seruiatur: nec facile discernitur vtrum quod accipiat gulæ an indigentia deputetur.

¶ De Ebrietate.

Cap. 43.

Sca crapulam, potus ebrietatem generat.

E Ebrietas autem perturbationem gignit mentis, furorem cordis, flammam libidinis. Ebrietas ita mentem alienat, vt vbi sit, nesciat. Vnde etiam & malum non sentitur quod per ebrietatem committitur. Verum est q̃ iuxta prophetā fornicatio & ebrietas aufert cor. Fornicatio enim sicut ait Salomon infatuat sapientem. Ebrietas sicut in Loth sensus & rationem captiuat. Vnde in Prouerbiis, Potentes, inquit, qui iracundi sunt vinum non bibant, ne cum biberint obliuiscantur sapientiam. Plerisq; laus est multum bibere & nō inebriari. Audiant hi aduersum se dicentem prophetam. Væ qui potentes estis ad bibendum vinum, & viri fortes ad miscendam ebrietatem. Vino multo deditos & luxuriose viuentes Esaias sic arguit dicēs, Væ qui cōsurgitis mane ad ebrietatem sectandam, & potandū vsq; ad vesperū, vt vino æstuctis. De talibus & alio loco dicitur. Væ tibi ciuitas cuius rex iuuenis est, & cuius principes mane comedunt. Multi enim à mane vsq; ad solis occubitum ebrietati & gulæ voluptatibus deseruiunt, nec intelligūt cur nati sunt, sed consuetudine beluina detenti luxuriæ tantum tota die epulisq; inseruiunt. Clamat Iohel propheta his

qui ebrietati deseruiunt dicens, Expergiscimini ebrii & flete & ululate omnes qui bibitis vinū in dulcedine. Quo testimonio non ait tantum, Flete omnes qui bibitis vinum, vt bibere omnino non liceat, sed adiecit in dulcedine: quod ad voluptuosam pertinet & prodigam effusionē. Nam quātum satis est necessitati edocet Timothum bibere Apostolus dicens, Vino modico vtere. Nō solum ex vino inebriantur homines: sed etiam ex cæteris potādi generibus, quę vario modo conficiuntur. Vnde & Nazareis qui se sanctificabant domino, præceptum est vinū & ficeram non bibere. Vtraq; enim statum mētis euertūt & ebrios faciūt: luxuriā quoq; carnis vtraq; equaliter gignūt. Quidam continētes sicut panem cum pondere edunt, ita & aquam cum mensura sumunt, asserētes ad castimoniā carnis etiam aquæ abstinētiā conuenire.

¶ De Abstinētia.

Cap. 44.

Oc est perfectum & rationabile ieiunium,

H quādo noster homo exterior ieiunat, & interior orat. Facilius per ieiunium oratio penetrat cœlum. Tunc enim homo spiritalis effectus angelis cōiungitur, deoq; liberius copulatur. Per ieiunium etiam occulta mysteriorum cœlestiū reuelantur, diuiniq; sacramenti arcana panduntur. Sic nanq; Daniel angelo reuelante mysteriorum sacramenta cognoscere meruit. Hæc enim virtus & angelorum manifestationes & eorum annūciationes ostendit. Ieiunia fortia tela sunt aduersus tentamenta dæmoniorum. Cito enim per abstinētiā deuincuntur. Vnde etiam dominus & saluator noster eorum incursus ieiuniis & orationibus præmo-

net superare dicēs, Hoc genus non eiicitur nisi per orationem & ieiuniū. Immūdi enim spiritus ibi se se magis iniiciūt, vbi plus viderint escam & potum. Sancti quandiu in huius seculi vita habitāt: desiderio superni roris corpus suum aridum portant. Vnde & Psalm. Sitiuit, inquit, in te anima mea q̄ multipliciter tibi caro mea. Caro enim tunc deum sitit, quādo per ieiuniū abstinēt & arescit. Abstinētia & viuificat & occidit: viuificat animā, corp⁹ necat. Sepe abstinētia simulate agitur, ieiuniaque per hypocrisim exercētur. Quidā enim mira inedia corpus suum laniant, exterminātes, sicut ait euangeliū, facies suas, vt appareāt hominibus ieiunantes. Ore nanq; pallescunt, corpore atteruntur, cordis alta spiria ducunt. Ante mortē quoq; mortiferis se suppliciis tradunt, tantumque miseri laboris exercitiū, nō pro dei amore, sed pro sola humanæ laudis admiratione sectantur. Quidam incredibiliter abstinēt, vt hominibus curiosis sancti appareant: sed hoc bonum abstinētiæ talibus non est virtus reputanda, sed vitium quia bono male vtuntur. Ieiuniū & eleemosyna in abscondito esse amant, vt solus deus qui inspicit omnia, meritum operum bonorum rependat. Nam qui ea sub populari manifestatione faciunt, nequaquā à deo iustificātur: quia iuxta sermonem euangelicum, mercedem suam ab hominibus recipiunt. Ieiunia cum bonis operibus deo acceptabilia sunt. Qui autem à cibis abstinēt & prauē agunt, dæmones imitantur: quibus esca non est, & nequitia semper est. Ille enim bene abstinēt à cibis qui & à malis actibus, & à mūdi ieiunat ambitionib⁹. Qui execratiōis studio nō ab-

stinentiæ voto ab escis carniū se suspendunt, hi
 potius execrandi sunt, quia dei creaturā vsibus hu-
 manis concessam reiiciūt. Nihil enim fidelibus in-
 quinum, nihilque esse iudicatur immūdum (Pau-
 lo testante apostolo,) Omnia munda mundis: coin-
 quatis autem & infidelibus nihil est mūdum, sed
 polluta sunt eorum & mens & conscientia. Sperti-
 tur ieiunium quod in vesperum delitiosa repletio-
 ne ciborū reficitur. Neq; enim reputanda est absti-
 nētia, vbi fuerit ventris saturitas subsequuta. Sperti-
 tur ieiunium quod in vesperum delitiis compen-
 satur (dicente Esaia propheta) Ecce in die ieiunii ve-
 stri inuenietur voluptas vestra. Voluptas enim de-
 litia intelliguntur. Sicut enim repetitio debiti & li-
 tes, & contentio, & percussio: ita & delitia impro-
 bantur à propheta in ieiunio. Tota enim die epu-
 las in cogitatione ruminat, qui ad explendam gu-
 lam vespere sibi delicias præparat. Non est corpori
 adhibenda immoderata abstinentia, ne dū amplius
 grauatur caro pondere inedia, malum agat postea,
 nec benefacere incipiat: & quæ addicitur, vt vsu ma-
 li careat, simul & boni officium, dum plus premi-
 tur, perdat. Sollicita igitur discretiōe carnis est mo-
 deranda materies, scilicet, ne aut integre extingua-
 tur, aut immoderate laxetur. Infirmitate carnis ni-
 mia præualente ad perfectionem pertingere nemo
 potest. Nam quanuis sanctitatis amorē quisq; ha-
 beat: exequi tamen non valet operis meritū, cui in-
 tentione cordis deseruire conatur. Corporis debili-
 tas nimia etiā vires animæ frangit, mentis quoq;
 ingenium facit marcescere: nec valet quicquam bo-
 ni per imbecillitatē perficere. ne dum quid nimis,

Nam quicquid cum modo & temperamento fit, salutare est: quicquid autē nimis & ultra modum est, perniciosum fit, studiumq; suum in contrariū vertit. In omni ergo opere modum & temperamentū oportet habere. Nam omne quod excedit periculosum est. Sicut aqua quæ si nimios imbres præbeat, non solum nullum vsum adhibet, sed etiā periculum exhibet.

LIB. II. FINIS.

Incipit liber III.

De Flagellis dei.

Cap. I.

Diuinæ sapientiæ subtilitas, sicut interius vt testis scrutatur consciētias, ita exterius vt iudex irrogat pœnas: vt verum sit testimoniū prophetæ, quia ipse est testis & iudex. Misere dñe mi sero Isidoro indigna agenti, & indigna patiēti: assidue peccanti, & tua flagella quotidie sustinenti. Ordinata est miseratio dei, quæ prius hic hominem per flagella à peccatis emēdat, & postea ab æterno supplicio liberat. Electus enim dei doloribus vitæ huius atteritur, vt perfectionē vitæ futurę lucretur. Nequaquā deus delinquenti parcat, quoniam peccatorē aut flagello temporali ad purga-

tionem ferit, aut iudicio æterno puniendum relinquit: aut ipse in se homo pœnitendo punit, quod male admisit. Ac proinde est quod deus delinquēti nō parcit. Iuste tēporalia flagella ad æterna proficiunt gaudia. Ideoq; & iustus in pœnis gaudere debet, & impius in prosperitatibus timere. Neq; iusto neq; reprobo deus misericordiā & iustitiam subtrahit. Nam & bonos hic per afflictionem iudicat, & illic remunerat per miserationē: & malos hic remunerat per temporalē clementiā, & illic punit per æternam iustitiam. In hac enim vita deus parcit impiis, & tamē nō parcit electis: in illa vero vita parcit electis, nō tamē parcit impiis. Periculosa est securitas in hac vita malorū, & bonorū dolor trāquillus. Nā iniquus post mortem ducitur cruciandus: iustus vero dormit post laborem securus. Non tantum de corporalibus passionibus, sed etiam de spiritalibus oportet intelligi: vt quanto quisque aut in corpore aut in mente flagella sustinet, tanto se in fine remunerari speret. Sæpe occulto dei iudicio extra flagelli correptionem sunt reprobi in hoc mundo, dumq; multa damnabilia commisisse videantur, despecti tamen à deo nullo emendationis verbere feriuntur. Plus corripitur flagello qui à deo diligit si peccauerit (dicente propheta) Tantummodo vos cognoui ex omnibus nationibus terræ: iccirco visitabo super vos omnes iniquitates vestras. Quem em̃ diligit dominus corripit, flagellat autem omnem filium quem recipit. Valde necessarium est iustum in hac vita & vitiis tentari & verberari flagello, vt dum vitiis pulsatur, de virtutibus non superbiat. dum vero aut animi aut carnis dolore atteritur, à

mundi amore retrahatur. tentari autem oportet iustum, sed tentatione plagæ, non tentatione luxurię. Durius circa suos electos in hac vita deus agit, ut dum fortioribus flagelli stimulis feriuntur, nulla oblectamenta præsentis vitæ delectent, sed cœlestē patriam, ubi certa requies expectatur, indefinenter desiderent. Electos vitæ istius aduersitate probari, ut secundum Petrum iudicium à domo dei incipiat: dum in hac vita electos suos deus iudicii flagello castigat.

¶ De gemina percussione dei. Cap. 2.

Emina percussio est diuina. Vna in bonā

G partem qua percutimur in carne ut emendemur. Altera, ex qua vulneramur in con-

sciētiā ex charitate, ut de ardentius diligamus. Gemino more deus respicit vel ad veniam vel ad vindictā. Ad veniam, sicut Petrum. Ad vindictā, sicut dū facta Sodomorum, cū se descensurum & visurū testatur. Trimoda ratione deus quos voluerit percutit, id est, ad damnationem reprobos, ad purgationem quos errare videt electos, ad propagandam meritorum gloriam iustos. Primo nanq; modo Aegyptus cæsa est ad damnationem. Secundo modo pauper Lazarus ad purgationē. Tertio modo percussus est Iob ad probationem. Flagellatur homo plerunq; à deo ante peccatū ne malus sit, ut Paulus qui Sathanæ angelo instigante carnis tolerabat stimulos. Flagellatur etiam & post peccatum ut corrigatur, sicut ille in Apostolo, qui traditus est Sathanæ in interitū carnis, ut spiritus saluus esset. Non tamen iuste murmurat etiā qui nescit cur vapulat. Nā deus ideo plerunq; iustū flagellat, ne de

iustitia superbiens cadat. In hac vita deus tanto magis studet ut parcat, quanto magis expectando flagellat: sed alios feriendo corrigit, alios vero feriendo interficit, feriendo namque corrigit, de quo dicit, Ego quos amo arguo & castigo. Alios feriendo perimit, quos incorrigibiliter delinquentes aspicit, quosque non iam sub disciplina ut filios pater, sed districta damnatione, ut hostes & aduersarios percutit. De quibus dicit, Flagello inimici percussi te castigatione crudeli. Et iterum, Quid clamas ad me super contritione tua, insanabilis est dolor tuus. Vnde unusquisque festinet & timeat ne simul feriat vita eius cum culpa. Flagellum nanque tunc delet culpam, cum mutauerit vitam. Nam cuius mores non mutat, actiones non expiat. Omnis diuina percussio, aut purgatio vite presentis est, aut initium poenae sequentis. Nam quibusdam flagella ab hac vita inchoant, & in eterna percussione perdurant. Vnde per Moysen dominus dicit, Ignis exarsit in ira mea, & ardebit usque ad inferos deorsum. A quibusdam dici solet, Non iudicat deus bis in idipsum: qui tamen non attendunt illud quod alias scriptum est, Iesus populum de terra Aegypti liberans, secundo eos qui non crediderunt perdidit. Quauis enim si una culpa bis non percutitur, una tamen percussio intelligitur, quae hic coepta illic perficitur, ut in his quae omnino non corriguntur, praecedentium percussio flagellorum, sequentium sit initium tormentorum. Hinc est quod in psalmo scribitur, Operiatur sicut diploide confusione sua. Diplois enim duplex vestimentum est, quo figuraliter induuntur, qui & temporali poena & aeterna damnantur. Vnde & Hieremias ait, Contritio su

per contritionem, id est, gemina damnatio, & hic & in futuro seculo. Et idem alibi, Duplici cōtritione cōtere eos, id est, gemina pœna, præsenti scilicet & futura. Quibusdam secreto dei iudicio hic male est, illic bene: scilicet ut dum hic castigati corriguntur, ab æterna damnatione liberentur. Quibusdam vero hic bene est, illic male: sic ut diuiti illi accidit, qui hic potētiae claritate conspicuus, post mortem gehennæ incendiis traditur cruciandus. Porro quibusdam & hic male & illic male est, quia corrigi nolentes, & flagellari in hac vita incipiūt, & in æterna percussione damnantur. In tanto quosdam immergi desperationis profundo, ut nec per flagella valeant emendari. De quibus recte per prophetam dominus dicit, Frustra percussi filios vestros, disciplinā non receperunt. Plerumque iustus plangit, quia nescit utrum pro omnibus suis peccatis præsentia patiatur flagella, an pro vno tantum: & nescit quæ sit culpa illa pro qua meruit eiusmodi pati supplicia, & pro ipso ambiguo maxime in mœrore versatur. Quauis flagella præsentia iustū à peccatis absoluant, adhuc tamen sub metu vindictæ turbatur, ne instantes ei plagæ nō sufficiant ad purganda delicta. Proinde ergo dum præsentia patitur & futura pertimescit: quodammodo, sicut ait propheta, pro suis peccatis duplicia recipit.

¶ De infirmitate carnis.

Cap. 3.

Sse nonnullos eiusdem qualitatis homines
E qui nesciant corrigi nisi alios viderint flagellari, sicque proficiunt comparatione maiorum, dum sibi id accidere timent, in quo deperire alios vident. Quosdam deus videns nolle proprio

voto corrigi, aduersitatum tãgit stimulis: quosdam etiam præsiciens multum peccare posse, in salutem flagellat eos corporis infirmitate ne peccent, vt eis utilius sit frangi languoribus ad salutem animæ, q̃ manere incolumes ad damnationem. Visitatio dei nec semper in bonum accipitur, nec semper in malum. In bonum enim accipitur, sicut est illud, Visita nos in salutari tuo. In malū vero, iuxta illud, In tempore visitationis suæ peribunt. Tribus ex causis infirmitates accidunt corpori, id est, ex peccato, ex tentatione, & ex intemperantiæ passione: sed huic tantū nouissime humana potest medicina succurrere, illis vero sola pietas diuinę misericordię. Qui valētiores sunt & sani, vtile est illis infirmari & nō peccare, ne per vigorem sanitatis illicitis sordidentur cupiditatum & luxurię desideriis. Duritia quæ mētem premit nec sentitur, vtiliter mutatur in carne, vt sentiatur atq; intellecta emendetur. Nam citius vulnera carnis sentiuntur q̃ animę: ideoq; per carnis flagella errantes citius corrigūtur. Hoc quippe indicāt in Pauli oculis squamę infidelitatis, quę dum mutatæ sunt per increpationem in oculis carnis, confestim resoluta est duritia mentis. Est pernitiōsa sanitas quæ ad inobedientiam hominem perducit. Est & salubris infirmitas, quæ per diuinam correptionem mentem à duritia frāgit. Langor animæ, id est, peccatorum infirmitas pernitiōsa est, de qua etiam Apostolus ait, Quis infirmatur & ego non infirmor? Quis scandalizatur & ego nō vror? Nam infirmitatē carnis vtilem esse idem Apostolus approbat dicens, Quando infirmor, tunc fortior sum.

De tolerantia diuinę correptionis. Cap. 4.

Vmurare in flagellis dei peccator homo

M nō debet, quia maxime per hoc quod corri-
pitur emendatur. Vnusquisq; autem tūc le-
uius portat quod patitur, si sua discusserit malā pro
quibus illi infertur retributio iusta. Discat non mur-
murare qui mala patitur, etiam si ignorat cur mala
patiatur: & per hoc iuste se pati arbitretur, p quod
ab illo iudicatur, cuius nunquam iniusta iudicia
sunt. Qui flagella sustinet & contra deum murmu-
rat, iustitiam iudicantis accusat. Qui vero se co-
gnoscat à iusto iudice pati quod sustinet: etiam si
pro quo patitur ignoret, per hoc iam iustificatur,
per quod & seipsum accusat, & dei iustitiam lau-
dat. Dum ex rebus prosperis vtilia iustus exempla
præstat hominibus, necesse est eum iterum & ad-
uersitatibus tangi, quatenus eius patientia compro-
betur, vt denuo fortitudinis documenta ex eo su-
mant hi, qui prosperitatis eius temperatiam agno-
uerunt. Qui passionibus animę insidiante aduer-
sario cruciatur: nō iccirco se credat alienari à Chri-
sto, quia talia patitur, sed magis per hoc deo com-
mendabilem se esse existimet si dum hæc patitur,
laudet deum potius non accuset. Ad magnam vti-
litatem diuino iudicio mens iusti diuersis passio-
nū tētationibus agitur, pro quibus si deo gratias
egerit, suæq; culpæ quod talibus dignus sit, depu-
tauerit, hoc quod ex passione tolerat, ei pro virtuti-
bus deputabitur: quia & diuinam agnoscit iustitiā,
& suam culpam intelligit.

De tentationibus diaboli. Cap. 5.

Ultis calamitatum tentationibus mens iusti
M in hac vita pulsatur. Vnde & optat ab hoc
 seculo funditus euelli quo & erūnis careat,
 & fixam illic securitatem inueniat. Inter eas poenas
 quas iustus in corpore patitur, atque eas quas mente
 per fraudem diaboli tolerat, multum interest. Nā
 grauius fert quas interius laget, quā eas quas exte-
 rius sustinet. Has enim & loco euitat & tempore, il-
 las vero nec loco nec tempore potest euitare. Nam
 amplius tentat electos diabolus q̄ dei voluntas per-
 mittit. Tentando autem sanctorum profectibus ser-
 uuit, etsi nolens: vtilitati tamen sanctorum seruit dia-
 bolus, quando eos tentationibus suis nō decipit, sed
 potius erudit. Nam tentationes quas ille ad huma-
 num interitum mouet, interdum Christus ad exerci-
 tium virtutum salubri vtilitate conuertit. Insidiæ dia-
 boli atq; astutiæ, quanuis huc atq; illuc quærentes
 quem deuorent diffundantur, à potestate tamen di-
 uina non egrediuntur, ne tantum noceant quātum
 malitiose contendunt. Nam quomodo sanctorū vir-
 tus tanta tolerare potuisset, si superna dispensatio
 pio moderamine nequitiam dæmonum non refre-
 naret. Et licet diabolus tentationem iustis semper
 inferre cupiat, tamen si à deo potestatem nō acce-
 pit, nullatenus adipisci potest quod appetit. Vnde &
 omnis voluntas diaboli iniusta est, & tamen permit-
 tente deo omnis potestas iusta. Ex se enim tentare
 quoslibet iniuste appetit, sed eos qui tentādi sunt, &
 prout tentandi sunt, non nisi tentari deus iuste per-
 mittit. Vnde etiam in libris Regum de diabolo scrip-
 tum est: quia spiritus dñi malus irruebat in Saul,

vbi iuste queritur, si domini, cur malus? si malus, cur domini dicatur? Sed duobus verbis cōprehensa est & dei potestas iusta, & diaboli voluntas iniusta. Nā spiritus malus per nequissimam voluntatē, & idem spiritus domini per acceptam iustissimam potestatem. Diabolus nō est immissor, sed incensor potius vitiorum. Neq; enim alibi concupiscentiæ fomenta succendit: nisi vbi prius prauę cogitationis delectationes aspexerit: qui si à nobis spernitur, sine dubio ille confusus abscedit, statimque franguntur iacula concupiscentiæ eius, contemptæq; iacent, & sine luce faces illius. Sollicite hostis insidias intelligere pariter & cauere dei seruum oportet, sicq; innocentia vitæ existere simplicē, vt tamen oporteat cum simplicitate esse prudentem. Qui prudentiam simplicitati non miscet, iuxta prophetam columba est seducta non habens cor. Sed ideo columba, quia simplex: ideo autem cor non habēs, quia ignara prudentiæ est. Sæpe fraus Sathanæ sanctorū cordibus aperitur, quando per speciem boni angelum se simulās lucis, dum nititur electos decipere, detegitur atq; cōtēnitur. Sic & verba fallacis doctrinæ deus sanctos suos facit intelligere, quatenus diabolicum errorem interius cognoscāt, ac sollicite caueāt. Discretio sanctorum tanta esse debet, vt inter bonum & malum præditi ratione diiudicent, ne eos diabolus per speciem boni fallat. Hæc est enim percunctatio Iosue dicentis, Noster es an aduersariorum? Propter hoc & Hieremiæ dicitur, Si separaueris pretiosum à vili, quasi os meum eris. Tunc enim bene de se iudicāt sancti, quando ab eis deus fallacia demonum tentamenta facit intelligi. Multi decipiuntur à diabolo,

& ignorant se esse deceptos (Osee prophetæ testimonio declarante,) Comederunt, inquit, alieni robur eius, & ipse ignorauit. Alieni nanque maligni spiritus significantur, qui virtutes mentis comedunt, sed hoc corda negligentium non intelligunt. Tanquam inermis diabolus vincitur, quando de aperta iniquitate hominem deprauare conatur. Armatus vero tunc incedit, dum per speciem sanctitatis & virtutis ea quæ sancta sunt, destruit: quando & qui decipitur sua detrimenta non sentit, sed tanquam sint virtutes, quæ sunt vitia sectatur & diligit. In oculis carnalium diabolus terribilis est, in electorum oculis terror eius vilis est. Ab incredulis ut leo timetur, à fortibus in fide ut vermis contemnitur, atque ad momentum ostensus repellitur. Qui suggestiones diaboli non recipit, in eius insidias minime transit. Nam facile in consequenti opere repellitur, si prima oblectamenta illius respuantur. Diabolus enim serpens est lubricus, cuius si capiti, id est, primæ suggestioni non resistitur, totus in interna cordis dum non sentitur, illabitur. Tentationum diabolicarum initia fragilia sunt: quæ si non caueantur, sed per usum in consuetudinem transeant, in nouissimis fortiter conualescunt: ita ut aut nunquam aut cum difficultate vincantur. Cum in tota vita diabolus hominem præuaricari cupiat, amplius tamen in fine molitur decipere. Hinc est quod in principio contra protoplastum serpenti est dictum, Et tu insidiaberis calcaneo eius, quia nimirum hominem quem diabolus in cursu præteritæ vitæ non decipit, in nouissimis supplātare disponit. Proinde quāuis quisque sit iustus, nunquam necesse est ut sit in

hæc vitæ securus : sed semper humilis caueat , semperque ne in fine corruat , sollicitus pertimescat. Diabolus suis fautoribus blanditur , dei vero seruis molitur tentamenta contraria , exemplo domini , qui se post baptismum passus est à diabolo tentari. Diabolus sanctos omnes non tenendo possidet , sed tentando persequitur. Nam quia non in eis intrinsecus regnat , contra eos extrinsecus pugnat. Et qui intrinsecus amisit dominum , exterius commouet bellum. Tunc contra eum quem possidet diabolus acrius sæuit , quando se virtute diuina ab eo expellendum cognoscit. Vnde immundus spiritus tunc discerpit grauius puerum in quo habitabat , quando ad Christi imperium exire ab eo coactus est. Quod factum & ad Iob verba respicit , ubi in nouissimis Vehemoth caudam suam quasi cedrus astringit. Plus contra eos diabolus diuersis tentationibus insistit , qui possunt & aliis sua vtilitate prodesse , vt dum illi impediuntur , non proficiant , qui docendi sunt. Malignus spiritus hoc quod intra nos mundare cupimus , sine intermissione tentat iterum sordidare. Sancti autem eorum insidias præfago spiritu præcognoscunt , & quicquid in semet ipsis terrenum sentiunt , indefinenter operibus sanctis atque virtuosus exhauriunt , vt de intimis puri inueniantur. Eodẽ blandimento decipiuntur nunc per diabolum homines , quo protoplasti in paradiso sunt decepti. Multis enim vitiorum præstigiis mentes reproborum tentando deludit. Nunc enim promissis decipit , nunc rebus transitoriis quasi necessariis illicit , nunc etiam ipsa inferni supplicia quasi leuia

& transitoria suggerit: quatenus miserorū corda in
 cupiditatē lasciuiamq; dissoluat, secumq; ad tartara
 ducat. Argumenta machinationum malarūq; cogi-
 tationum semina, quæ in cordibus hominum diabo-
 lus fundit: ita sæpe vndiq; captam implicant men-
 tem, vt ex qua parte euadere quisq; tentauerit, sine
 periculo exire non possit: veluti si iures hoc facere,
 quod si feceris pecces: si nō feceris, reus periurii sis.
 In tanto ergo mali discrimine vt euadēdi aditus pa-
 teat, minora potius eligenda sunt, vt maiora viten-
 tur. Diabolus quando decipere quenquam quærit,
 prius naturam vniuscuiusq; intendit, & inde se ap-
 plicat: vnde aptum hominem ad peccandum inspe-
 xerit. Ex ea parte homines diabolus tentat, qua eos
 pro excrecente humore facile inclinari ad vitia cō-
 spicit, vt secundum humoris conspersionem adhi-
 beat & tentationem. Lege Balaam qui in figura dia-
 boli contra populū dei, & ex ea parte præcipit per-
 niciosos prætereire laqueos, ex qua sensit eos faci-
 lius esse lapsuros. Nam & qui aquam alicubi dedu-
 cit, non eam per aliam partem mittit, nisi vbi impe-
 tum eius intēderit. Nullus culpam existimet quam
 ex conspersione propria sustinet: sed quantum valet
 contra id quod tolerat, pugnet. Nam si compassio-
 ni ceditur, tentationi vel vitio nequaquam resistitur.
 Ideo diabolus in sacris eloquiis vehemoth, id est,
 animal dicitur, quia de cœlis lapsus ad terras ceci-
 dit, iuxta psalmistam, iumentis insipientibus com-
 paratus. Ideo Leuiathan, id est, serpens de aquis di-
 citur, quia in huius seculi mari volubili versatur astu-
 tia. Auis vero propterea nominatur, quia per super-
 biā ad alta sustollitur. Et recte his tribus vocabulis

appellatur, quia pro suo merito acere quasi auis pro carcere meruit: Vehemoth terram, quia ut animal brutum in imis delectatur: serpens, eo quod in huius seculi mari insana iactetur fluctuatione. Exinde enim quod per membra sua diabolus operatur, fortitur vocabula: ita ut quod singuli agunt incitante illo ipse nominetur ex eo. Quem enim non decipit diabolus? unde animal est, hoc est, per carnis luxuriam tentat: unde serpens est, hoc est cupiditatis ac nocendi malitia. Quem autem nec sic decipit, insidiatur ei, unde auis est: hoc est, superbiæ ruina. Undique enim dolos præparat, quousque inueniat viam, per quam incautum decipiat. Aliud est intrare mentem cuiusquam diabolus, aliud vero inhabitare: Nam & in cordibus sanctorum diabolus ingreditur, dum malam suggestionem insinuat: sed non habitat in eis, quia in suo corpore non eos transducit. Qui vero in corpore eius sunt, ipsos inhabitat, quia ipsi sunt templum eius. Et si subrepat mentibus electorum diabolus, non autem in eis requiescit, sicut in cordibus reproborum: nam calore fidei mox excitatur, ut exeat ab electis. Nonnulli quos iam audio ore diabolus deuorauerat, rursus diuini iudicii occulta miseratione ab eius ore eripiuntur, & saluti restituuntur. Nam sæpe multos quos antiquus hostis luxuriæ voragine immersos tenuit, potentia diuina per poenitentiam ab eius faucibus traxit. Quomodo bonorum interitum propheta electam dicit esse diaboli escam, dum alibi scriptum sit de illo, foenum sicut bos comedit: nisi quod in oculis dei foenum sunt qui electus cibus secundum homines esse videntur. Ac per hæc qui de bonorum numero pereunt, apud ho

mines electi, apud deum foenum existunt. Eum dia-
 bolus iam deglutisse dicitur, quē iam perfecto sce-
 lere deuorare videtur. Eum vero quem non deglu-
 tiuit operis perfectione, sed tentationum illecebris
 mordet vt deuoret, adhuc quasi in maxilla mandit.
 Vnde & Paulus habet stimulos carnis quibus humi-
 lietur, nō habet peccandi perfectionē qua degluti-
 tur. Os diaboli verba eius sunt. Verba vero eius in-
 spirationes occultę sunt, quibus cōda hominū al-
 loquēs occultis vrit cupiditatibus. Quidam ob in-
 corrigibilem iniquitatē, quia sponte nō corrigūtur,
 immundis spiritibus vexandi traduntur, vt arripie-
 di eos dæmones corporaliter habeāt potestātē, ter-
 roribusq; eorū afflicti humiliētur, pœniteāt & sal-
 uētur. Sicut & Apostolus Corinthiis scribēs dicit,
 Tradere huiusmodi hominē Sathanæ in interitum
 carnis, vt spiritus saluus sit in die dñi. Vtile est em̃
 quosdam peccantes vt in anima saluentur, Satha-
 nę corporaliter deputari: quatenus ex pręsenti cor-
 reptione futurum iudicium timeant, & de cætero
 delinquere caueant. Quidam autem potestate dæ-
 monum ad emendationē deputantur, quidā vero
 despecti ad solam perditionē traduntur. Nūquam
 vacat diabolus aduersus hominē iustum. Aut enim
 tribulationes cordis illi exaggerat, aut dolores cor-
 poris suscitāt. Hinc est quod Apostolus ait, Datus
 est mihi stimulus carnis meę angelus Sathanæ, qui
 me collaphiset. Sæpe mentem iusti variis vexatio-
 num doloribus vis dæmonum cruciat: vnde & in-
 terdum vsque ad desperationis angustiam coarta-
 tur. Permanenti autem in dei amore animę, & ipsa
 talis angustia ad meritum proficit. Nam siue in ani-

mo siue in corpore per instinctū immundorū spirituum quēlibet aduersa iustus patiatur, ex dei vtiq; permissu id patitur. Quod si hoc ipsum ad dei gloriā humilis referat, & dicat q̄ pro corporis passione Iob dixit, Si bona suscepimus de manu domini, mala autem quare non sustineamus? iste qui sic loquitur non separatur à deo, sed coniungitur, quālibet atroci angustia torqueatur. Multa iustus aduersa in anima patitur instigatione dæmonum, sed talibus tentamenti perire à vita æterna non potest, quia pius dominus ad damnationem culpæ nō reputat quod de suæ maiestatis permissu nolens, qui patitur portat. Nam ibi peccamus, vbi cupiditate vel voluntate dēflectimur. Vbi vero violenter addicimur, & si facinus aut flagitium non est, miseria tamē & pro flagitio & facinore est. Sed qui deū pro irrogata laudat miseria, commisso proculdubio caret facinore.

¶ De tentamenti somniorum. Cap. 6.

Lerunque dæmones in noctibus occurrentes humanos sensus per visiones cōturbāt, vt formidolosos & timidos faciant. Aliquoties etiam ex desperatione peccatorum mentem cōuersi per soporem conturbant, horridaq; gehennę supplicia immittunt. Nonnunquam autem & aperta impugnatione grassantes humana corpora verberant: quod tamē deo permittente malis sit ad vindictā, iustis ad tolerantiae gloriā. Plerunq; immūdi spiritus eos quos incumbere in seculi amore cōspiciunt, dormiētes quadam vana spei prosperitate illudūt. Quosdā vero quos formidare aliqua aduersa p̄sentiūt, dormiētes inani terrore cōcutiūt. Sicq;

miserorum corda variis illusionibus tentantes modo vana prosperitate demulcent, modo inani formidine terrent. Qui autem nullis aut raris conscii sunt delictis, aut nunquam aut raro terroribus fatigantur nocturnis, sed pacato somno quiescentes: interdum etiam per soporē quædam arcana & mystica contuentur ac vidēt. Qui vero corda sua grauioribus vitiis polluerunt, conscientiaē pauore illusi, species tremendas aspiciunt. Fallax enim imago mentes miserorum diuersis illudit imaginibus, & quos vigilantes in vitia traxit, dormientes fatigat, vt nunquam securos requiescere sinat. Nonnūquā etiam electorum mentes horrendis imaginibus somniorum spiritus immundi terrificare conātur, & quos vigilantes vitiis tentant nec superant, acriter dormientes impugnant. Sancti autem & si ad momentum huiusmodi visionibus cōmoueantur: mox tamen euigilantes illusionum vanitates despiciūt, intentionemq; suam protinus ad deum conuertūt. Diuersæ sunt qualitates somniorum: Quædam enī ex saturitate seu inanitione occurrunt: quæ etiā per experientiam nota sunt. Quædam vero ex propria cogitatione oriuntur. nam sæpe quæ in die cogitamus, in noctibus recognoscimus. Nonnullæ autē visiones spirituum immundorū fiunt illusionē (Salomone probante,) Multos, inquit, errare fecerunt somnia & illusiones vanæ. Porro quædam iusto fiunt modo, id est, supernæ reuelationis mysterio, sicut legitur in lege de Ioseph filio Iacob, qui per somnia fratribus præferendus prædicitur. vel sicut in euangelio de Ioseph sponso Mariæ, qui vt fugeret cum puero in Aegyptum somnio admonetur. Nō-

nunquam & permixte accidunt visiones, id est cogitatione simul & illusione: atque item cogitatione & reuelatione (Daniele dicente,) Tu, inquit, rex cogitare cœpisti in stratu tuo quid esset futurum post hæc, & qui reuelat myſteria ostendit tibi quæ futura sunt. Et inde sæpe ea in quibus cogitationum nostrarum sensum porrigimus, quodam mentis excessu reuelantur, dum requiescimus. Quannis nonnulla vera sint somnia, facile tamẽ credi eis non opus est: quia diuersis imaginationum qualitatibus oriuntur, & vnde veniant raro consideratur. Tam facile igitur somniis fides habenda non est, ne forte Sathanas in angelum lucis se trasformans quemlibet incautum fallat, & aliqua erroris fraude decipiat. Nonnunquam interdum dæmones deceptoria fraude ita quosdam curiosos obseruant, eisquẽ illudunt, vt quædam somnia non aliter eueniant quàm ostenduntur. Vt enim in multis fallant, interdum & vera pronuntiant. Sed quis ita accidant, contemnenda sunt, ne forte de illusione procedant, recolentes testimonium scripturæ dicentis, Si dixerint vobis, & ita euenit non credatis. Somnia similia sunt auguriis, & qui ea intendunt reuera augurari noscuntur. Non esse vera somnia, quæ cogitat animus die noctuquẽ sibi imaginatur. Mentis enim nostræ nonnunquam ipsa sibi somnia fingunt. Sæpe dum priora mala per tristem memoriam ad mentem reducuntur, per hæc gehennæ vindictam in nobisipsis recolendo imaginamur. Huiusmodi mentis imaginationes, quæ aut de præteritis admissis aut de futuris suppliciis memoria vigilantibus fiunt, & per visiones somniaquẽ occurrunt, cogitationum mentes cõcutiunt. Nam

una vi memoriae fiunt utraq; siue vigilantibus siue dormientibus nobis. Tenui enim admonitione, horribili pauore etiam per quietem concutimur: & quae graua sunt quae commisimus, & quam dura quae per-
 tuescimus, mentis aspectu etiam in somnio contem-
 plamur. Non esse peccatum quando nolentes ima-
 ginibus nocturnis illudimur: sed tunc esse peccatum
 si antequam illudamur, cogitationis affectibus praeue-
 niamur. Luxuriae quippe imagines quas in veritate
 gessimus, saepe dormientibus in anima apparent,
 sed innoxiae, si non concupiscendo occurrant. Qui
 nocturna illusione polluitur, quauis etsi extra me-
 moriam turpium cogitationum sese praesentiat in-
 quinum, tamen hoc ut tentaretur culpae suae tri-
 buat, suamque immunditiam statim fletibus tergat.

¶ De Oratione. Cap. 7.

Hoc est remedium eius qui vitiorum tenta-
 mentis exaestuatur, ut quotiens quolibet tangi-
 tur vitio, toties ad orationem se subdat, quia
 frequens oratio vitiorum impugnationem extin-
 guit. Tamen perseueranter intendere oportet ani-
 mum nostrum orando atque pulsando, quousque
 importunas desideriorum carnalium suggestiones
 quae nostris obstrepunt sensibus, fortissima inten-
 tione superemus, ac tandiu insistere, quousque; perfi-
 stendo vincamus. Nam negligentes orationes, nec
 ab ipso homine impetrare valent quod volunt.
 Quando quisque orat, sanctum ad se spiritum ad-
 uocat: At ubi aduenerit, confestim tentamenta dae-
 monum, qui se mentibus humanis immergunt,
 praesentiam eius ferre non sustinentes effugiunt.
 Oratio cordis est, non labiorum. Neque enim ver-

ba deprecantis deus intendit, sed orantis cor aspicit. Quod si tacite cor oret, & vox fileat: quāvis homines lateat, deū latere nō potest, qui conscientiae praesens est. Melius est autem cum silentio orare corde sine sono vocis, quā solis verbis sine intuitu mentis. Nunquam est sine gemitu orandum. Nam peccatorum recordatio moerorem gignit. Dum enim oramus, ad memoriam culpam reducimus, & magis reos tunc nos esse cognoscimus. Ideoque cum deo assistimus, gemere & flere debemus, reminiscētes quā graua sunt scelera quae commisimus, quāque dira inferni supplicia quae timemus. Mens qualem se in oratione offert, talem post orationem se conseruet. Nam nihil proficit oratio, si denuo committitur, vnde iam iterum venia postuletur. Ille enim precis desideratum effectum sine dubio percipit, qui quod orando ablui postulat, delinquendo non iterat. Mens nostra coelestis est, & tunc orando deum bene contempletur, quando nullis terrenis curis aut erroribus impeditur. Aptā est enim ad bonum in sua natura, in aliena vero turbatur. Pura est oratio quam in suo tempore seculi nō interueniunt curae, longe autem est a deo animus, qui in oratione cogitationibus seculi fuerit occupatus. Tunc ergo veraciter oramus, quando aliunde non cogitamus. Sed valde pauci sunt qui tales orationes habeant. Et licet in quibusdam sint, difficile tamen est vt semper sint. Mens quae ante orationem vacans a deo in illicitis cogitationibus occupatur, dum in orationem venerit, confestim illi imagines rerū, quas nuper cogitauit occurrunt, aditumq; precis obstruūt:

ne se mens libera ad coeleste desiderium erigat. Pur-
gandus est itaq; primum animus atq; à tempora-
lium rerū cogitationibus segregādus, vt pura acies
cordis ad deum vere & simpliciter dirigatur. Nam
reuera tunc impetranda diuina munera credimus:
quādo simplici affectu assistimus, cū oramus. Mul-
tis modis interruptitur orationis intentio, dum se
per incuriam vana mundi ingerunt in cuiuscunq;
orantis animo. Tunc autem diabolus magis cogita-
tiones curarum seculariū humanis mentibus inge-
rit, quando orantem aspexerit. Duobus modis ora-
tio impeditur, ne impetrare quisq; valeat postula-
ta, hoc est, si aut quisq; adhuc mala cōmittit, aut si
delinquenti sibi debita non dimittit. Quod gemi-
num malum dū quisq; à semetipso absterferit: pro-
tinus securus studio orationis incūbit, & ad ea quę
impetrare precibus cupit, mētem libere erigit. Qui
læditur non desistat orare pro se ledentibus: alio-
quin iuxta domini sentētiā peccat qui pro inimi-
cis non orat. Sicut nullum proficit in vulnere me-
dicamētum si adhuc ferrum in eo sit, ita nihil profi-
cit oratio illius, cuius adhuc dolor in mēte, vel odii
manet in pectore. Tantus debet esse orantis erga
deum affectus, vt nō desperet precis effectum. Ina-
niter autem oramus si spei fiduciam nō habemus,
Petat ergo vt Apostolus ait, vnusquisq; in fide ni-
hil dubitans: nam qui dubitat similis est vnde ma-
ris quę à vento fertur atq; dispergitur. Diffidentia
nascitur impetrandi orata, si se adhuc animus sen-
tiat circa peccandi affectionem versari. Non enim
potest habere precis certam fiduciā, qui adhuc in
præceptis dei pigritat, & peccādi recordatione de-

lectatur. Qui a præceptis dei auertit, quod in oratione postulat accipere non meretur, nec impetrat ab illo bonum quod poscit, cuius legi nõ obedit. Si enim id quod deus præcepit facimus, id quod petimus sine dubio obtinemus. Nam sicut scriptum est, Qui auertit aurem suam ne audiat legem, oratio eius execrabilis erit. Multum apud deum vtraq; sibi necessario commendatur, vt oratione operatio & opere fultiat oratio. Vnde etiã Hieremias ait, Leuemus corda nostra cū manibus ad deum. Cor enim cum manibus leuat, qui orationē cum opere subleuat. Nam quicumque orat & nõ operatur, cor leuat & manus non leuat. Quisq; vero operatur & non orat, leuat manus & cor non leuat. Sed quia operari necesse est & orare, bene iuxta vtrunq; dictum est, Leuemus corda nostra cum manibus ad dominum, ne de negligentia mandatorū corde reprehendamus dum salutem nostram obtinere aut sola oratione aut sola operatione contendimus. Postquam bonum opus agimus, lachrymæ orationum fundantur, vt meritum actionis humilitas impetret precis. Culpabiliter manus ad deum expandit, qui facta sua orando iactanter prodit: sicut Pharisæus in templo iactanter orabat, seq; magis quàm deum de operibus iustis laudari volebat. Quorundam oratio in peccatum conuertitur, sicut de Iuda proditore scribitur. Qui enim iactanter orat laudē appetendo humanam, non solum eius oratio non delet peccatum, sed etiam ipsa vertitur in peccatū. Sic Iudæi & hæretici qui licet ieiunare & orare videantur, eorum tamen oratio non delet peccatum, nec ad purgationis proficit meritum: sed mutatur

potius in peccatum. Ideo interdum oratio electorum in pressuris eorum differtur, ut impiorum peruersitas augeatur. Verum dum iusti temporaliter audiuntur, pro eorum fit salute, qui eos affligunt: ut dum illis temporali remedio subuenitur, prauorum oculi ad conuersionem aperiantur. Vnde & trium puerorum frigidus ignis fuit, ut Nabuchodonosor deum verum agnosceret. Sicut & propheta in psalmis ait, Propter inimicos meos eripe me. Proinde tardius exaudiuntur quorundam orationes, ut dum differuntur, fortius excitati maioribus premiis cumulentur, exemplo pruinarum & repensione messium, in quibus quanto tardius sata senina exeunt, tanto ad frugem cumulatius crescunt. Quoties orantes non cito exaudimur, nostra nobis facta in oculis proponamus, ut hoc ipsum quod differtur diuinæ reputetur iustitiæ, & culpæ nostræ. Interdum quod perseueranter orantes non cito exaudimur, utilitatis nostræ est non aduersitatis. sæpe enim multos deus non exaudit ad voluntatem, ut exaudiat ad salutem. Multi orantes non exaudiuntur, quia prouidendo illis deus meliora quam petunt reseruat, sicut contingere solet paruulis, qui ne in scholis vapulent deum exorant, sed non datur illis postulationis effectus, quia impeditur talis auditio ad profectum. Non aliter quibusdam contingit electis. Deprecantur enim deum pro nonnullis vitæ huius commodis vel aduersis. Prouidentia vero diuina temporaliter eorum desiderio minime consulit: quia meliora illis in æternum promittit. Oratio priuatis locis oportunis funditur, magisque obtentu impetrat, dum deo tantum

teste depromitur. Proprium autem hypocritarū est offerre se in oratione vidētibus, quorum fructus est non deo placere, sed gloriam ab hominibus comparare. Non in multiloquio exaudiuntur homines à deo quasi plurimis eum verbis conentur inflectere. Neque enim conciliat eum multiplex orantis sermo; sed pura sinceraque orationis intentio. Bonum est corde semper orare, bonum etiam & sono vocis deum spiritualibus hymnis glorificare, Nihil est sola voce canere sine cordis intentione: sed sicut ait Apostolus, Cantantes in cordibus vestris, hoc est, non solum voce, sed & corde psallentes. Vnde & alibi; Psallam spiritu, psallam & mente. Sicut orationibus regimur, ita psalmorum studiis delectamur. Psallendi enim utilitas tristia corda consolatur, gratiores mentes facit, fastidiosos oblectat, inertes exuscitat, peccatores ad lamenta inuitat. Nam quanuis dura sint carnalium corda, statim vt psalmi dulcedo insonuerit, ad affectum pietatis animum eorum inflectit. Dum Christianum non vocis modulatio, sed tantum verba diuina, quæ ibi dicuntur debeant commouere: nescio tamen quo pacto modulatione canentis maior nascitur compunctio cordis. Multi enim reperiuntur, qui cantus suauitate commoti sua crimina plangunt, atque ex ea parte magis flectuntur ad lachrymas, ex qua psallentis insonuerit dulcedo suauissima. Oratio in præsentem tantum vitam pro remedio peccatorum effunditur: psalmorum autem decantatio perpetuam dei laudem demonstrat in gloriam sempiternā, sicut scriptū est, Beati qui habitāt in domo tua dñe, in secula seculorum laudabunt te.

Cuius operis ministerium quicumque fideliter intentaque mente exequitur, quodammodo angelis sociatur.

¶ De Lectione.

Cap. 8.

Rationibus mundamur, lectionibus instruamur, utrumque bonum est, si liceat: si non liceat, melius est orare, quam legere.

Qui vult cum deo semper esse, frequenter debet orare, frequenter & legere. Nam cum oramus ipsi, cum deo loquimur: cum vero legimus, deus nobiscum loquitur. Omnis profectus ex lectione & meditatione procedit. Quæ enim nescimus, lectione discimus: quæ autem didicimus, meditationibus conseruamus. Geminum confert donum lectio sanctarum scripturarum, siue quia intellectum mentis erudit, seu quod à mundi vanitatibus abstractum hominem ad amorem dei perducit. Excitati enim sæpe illius sermone, subtrahimur à desiderio vitæ mundanæ, atque accensi in amore sapientiæ, tanto vana spes mortalitatis huius nobis vilescit, quanto amplius legendo spes æterna claruerit. Geminum est lectionis studium: primum, quomodo scripturæ intelligantur: secundum, qua utilitate vel dignitate dicantur. Erit enim antea quisque promptus ad intelligendum quæ legit, sequenter idoneus ad proferendum quæ didicit. Lector strenuus potius ad agendum quæ legit, quam ad sciendum erit promptissimus. Minor enim poena est nescire quid appetas, quam ea quæ noueris, non implere. Sicut enim legendo scire concupiscimus, sic sciendo recta quæ didicimus implere debemus. Lex dei & præmium habet & poenā legentibus eam. Præmium his qui eam bene viuendo custodiunt: poenam vero eis qui eam male viuendo

do contemnunt. Omnis qui à præceptis dei discedit opere, quoties eadē dei præcepta legere vel audire potuerit, corde suo reprehensus cōfunditur, quia id quod non agit memoratur, & teste conscientia interius accusatur. Vnde & Dauid propheta deprecatur dicens, Tunc non cōfundar dum respicio in omnia mandata tua. Grauitur nanque vnusquisque confunditur, quando mandata dei vel legendo vel audiendo respicit, quæ viuendo cōtemnit. Corde enim reprehenditur, dum mandatorum meditatione docetur, quia non impleuit opere, quod diuina didicit iussione.

¶ De assiduitate legendi. Cap. 9.

Emo potest sensum scripturę sanctę cognoscere, nisi legendi familiaritate, sicut est scriptum, Ama illam & exaltabit te: glorificaberis ab ea, cum eam fueris amplexatus. Quanto quisque magis in sacris eloquiis assiduus fuerit, tanto ex eis vberiore intelligētiā capit, sicut terra quæ quanto amplius excolitur, tanto vberius fructificat. Quāto amplius ad quamlibet artem homo conscēdit, tanto magis ad hominem ars ipsa descendit: sicut in lege scribitur, Moyse ascendit in montem, & dominus descendit. Verū est de otio spiritali quod ille tantum secreta diuinorum scrutatur mandatorum, qui ab actione terrenæ curæ reuocauerit animum, & sedula familiaritate scripturis sanctis inheret. Nam sicut cæcus & videns potest quidē uterque ambulare, sed non consimili libertate, dum cæcus pergens quo non videt offendat: videns vero offendicula cauet, & quo sit pergendum agnoscat: Sic & qui nubilo terrenæ curæ fuscatur, si tentet dei

scrutari mysteria non valet, quia caligine curarū nō videt. Quod ille tantundem efficere valet, qui sese de exterioribus seculi curis abstrahit, & totum se in scripturarum meditatione defigit. Quidam habent intelligentiæ ingenium, sed negligunt lectionis studium, & quod legendo scire potuerunt, negligendo contemnunt. Quidam vero amorē sciendi habent, sed tarditate sensus præpediuntur: qui tamē assidua lectione capiunt quod ingeniosi per desidiam non nouerunt. Ingenium tardius etsi non per naturam, per assiduitatem tamen lectionis augmentatur. Nā quanuis sensus hebetudo sit: frequens tamen lectio intelligentiam adhibet. Sicut qui tardus est ad capiendum, pro intentione tamen boni studii præmiū percipit: ita qui præstitum sibi ex deo ingenium intelligentiæ negligit, cōdemnatione reus existit: quia donum quod accepit despicit, & per desidiam delinquit. Quidam dei iudicio donum scientiæ quod negligunt accipiunt, vt durius de rebus creditis puniantur. Tardiores autem ideo quod scire cupiunt difficiliter inueniunt, vt pro maximo exercitio laboris maximum præmium habeant retributionis.

¶ De doctrina sine gratia. Cap. 10.

Doctrina sine adiuuante gratia, quanuis infundatur auribus, ad cor nunquam descendit: foris quidem perstrepat, sed interius nihil proficit. Tunc autem dei sermo infusus auribus ad cordis vltima peruenit, quādo dei gratia mētem interius vt intelligat tangit. Sicut enim quosdam flāma charitatis suæ deus illuminat vt vitaliter sapiāt, ita quosdam frigidos torpentesque deserit, vt sine sensu persistant. Plerique acumine intelligendi vi-

uaces existunt, sed loquendi inopia angustantur. Quidam vero in vtrisque pollent, quia & sciendi copiam & dicendi efficaciam habent.

¶ De superbis lectoribus. Cap. 11.

Lerique scientia accepta scripturarum, non ad dei gloriam, sed ad suam laudem vtuntur: dum & ipsa scientia extolluntur, & ibi peccant vbi peccata mundare debuerunt. Nunquam consequuntur legendo perfectam scientiam arrogantes. Nam quanuis sapientes in superficie videantur, medullitus tamen veritatis arcana non tangunt, quia superbiæ nube præpediuntur. Semper enim superbi legunt, quærunt, & nunquam inveniunt. Diuinæ legis penetralia humilibus & bene ad deum intransibilibus patent: prauis autem atque superbis clauduntur. Nam quanuis diuina eloquia in lectione arrogantibus sint aperta, in mysterio tamen clausa atque occulta sunt. Dum sermo dei fidelibus lux sit, reprobis autem ac superbis quodammodo tenebrescit: & vnde illi illuminantur, inde isti excæcantur.

¶ De carnalibus lectoribus & hæreticis. Cap. 12.

Equaquaquam legem intelligit qui carnaliter verba legis percurrit, sed is qui eam sensu interioris intelligentiæ prospicit. Nam qui ad litteram legis intendunt, eius occulta penetrare non possunt. Multi enim non intelligendo spiritaliter scripturas, nec eas recte sentiendo in heresim deuoluti sunt, atque in multis erroribus defluxerunt. In solis fidelibus religata est lex (testante domino per prophetam) Signa testimonium, signa legem in discipulis meis, ne eam aut Iudæus

intelligat: aut hæreticus, quia nō est Christi discipulus. Vnitatem quippe pacis quā Christus docuit nō sequitur, de qua idem dominus dicit, In hoc cognoscent omnes, quia mei estis discipuli, si dilectionem inter vos habueritis. Scripturas hæretici sano sensu non sapiunt, sed eas ad errorem prauæ intelligētiæ ducūt, neq; semetipsos earum sensibus subdunt, sed eas peruerse ad errorem proprium pertrahūt. Doctores errorum prauis persuasionibus ita per argumenta fraudentiæ illigant auditores suos, ut eos quasi in labyrinthum implicent, à quo exire vix valent. Tanta est hæreticorum calliditas, vt falsa veris malaq; bonis permisceant, salutaribusq; rebus plerunq; erroris sui virus interserunt, quo facilius possint prauitatem peruersi dogmatis sub specie persuadere veritatis. Plerunq; sub nomine catholicorū doctorem hæretici sua dicta conscribunt, vt indubitanter lecta credantur. Nonnunquā etiam blasphemias suas latēti dolo in libris nostrorū doctōrū inserūt, doctrinamq; verā adulterando corrūpunt, scilicet vel adiiciendo quæ impia sunt, vel auferēdo quæ pia sunt. Cautē meditanda, cautōq; sensu probanda sunt quæ leguntur, vt iuxta apostolica monita teneamus quæ recta sunt, & refutemus quæ contraria veritati existūt: sicq; in bonis instruamur, vt à malis illesi permaneamus.

¶ De libris gentilium.

Cap. 13.

Oetē ideo in libris suis Venerē impudicā,

P Martemq; adulterum deum appellare voluerunt, vt persuaderent mentibus hominum quasi deum imitari malum, vt dum libidinosa persuasionē eorū flagitia cōfidenter cōmittunt, nō

quasi homines peritos, sed quasi cœlestes deos imitari videantur. Ideo prohibetur Christianis figmentata legere poetarum, quia per oblectamenta inaniū fabularum mentem excitant ad incentiua libidinū. Non enim solum thura offerendo demonibus immolatur, sed etiam eorum dicta libētius capiendo. Quidam plus meditari delectantur gentiliū dicta propter tumentem & ornatum sermonem, q̃ scripturā sanctam propter eloquium humile. Sed quid prodest in mundanis doctrinis proficere, & inanescere in diuinis: caduca sequi figmenta, & cœlestia fastidire mysteria? Cauendi sunt igitur tales libri, & propter amorem sanctarum scripturarū vitandi. Gentilium dicta exterius verborum eloquentia nitent, interius vacua virtutis sapientia manent. Eloquia autem sacra exterius incompta verbis apparent, intrinsecus autem mysteriorum sapientia fulgent. Vnde & Apostolus, Habemus, inquit, thesaurum istum in vasis fictilibus. Sermo quippe dei occultum habet fulgorē sapientiē & veritatis, repositum in verborum vilissimis vasculis. Ideo libri sancti simplici sermone conscripti sunt, vt nō in sapientia verbi, sed in ostensione spiritus homines ad fidem perducerētur. Nam si dialectici acuminis versutia, aut rhetoricæ artis eloquentia editi essent nequaquā putaret fides Christi in dei virtute, sed in eloquentiæ humanę argumētis consistere: nec quenquā crederemus ad fidem diuino inspiramine prouocari, sed potius verborū caliditate seduci. Omnis secularis doctrina spumantibus verbis resonans, ac per se eloquentiæ tumorem attollens per doctrinā simplicem & humilem Christi euacuata est, sicut scri-

ptū est, Nonne stultā fecit deus sapientiā huius mū-
di? Fastidiosis atq; loquacibus scripturæ sanctę mi-
nus propter sermonē simplicē placent. Gentili esū
eloquentię cōparata videtur illis indigna. Quod si
animo humili myſteria eius intendant, confestim
aduertūt quantū excelsa sunt, quæ in illis despiciūt.
In lectiōe nō verba, sed veritas est amanda. Sæpe
autem reperitur simplicitas veridica, & composita
falsitas, quæ hominem suis erroribus illicit, & per
linguæ ornamenta laquæos dulces aspergit. Nihil
aliud agit amor mūdane sciētīæ, nisi extollere lau-
dibus hominem. Nam quanto maiora fuerint lite-
raturæ studia, tanto animus arrogantīæ fastu infla-
tus maiore intumescit iactātia. Vnde & bene Psal-
mista ait, Quia non cognoui literaturā, introibo in
potētias domini. Simplicioribus literis nō est præ-
ponendus fucus grammaticæ artis. Meliores sunt
enim communes literæ: quia simplices, & ad so-
lam humilitatem legentium pertinentes: illæ vero
nequiores, quia ingerunt hominibus perniciosam
mentis elationem. Meliores esse grāmaticos q̃ hæ-
reticos. Hæretici enim hauſtum letiferi succi homi-
nibus persuadendo propinant: Grammaticorū au-
tem doctrina potest etiam proficere ad vitā, dum
fuerit ad meliores vsus assumpta.

¶ De Collatione.

Cap. 14.

Vm sit utilis ad instruendum lectiō: adhi-

C bita autem collatione maiorem intelligen-
tiam præbet. Melius est enim conferre q̃ le-
gere. Collatio autem docibilitatē facit. Nam propo-
ſitis interrogationibus cunctatio rerum excluditur,
& sæpe obiectionibus latens veritas approbatur.

Quod enim obscurum aut dubium est, conferendo cito perspicitur. Multum profunt in collatione figuræ. Res enim quæ minus per se aduertuntur, per comparationem rerum facile capiuntur. Nam sæpe sub specie alia spirituales causas scripturæ diuinæ insinuant, & nisi per aliquam euidentem ostensionem vix apparent occulta legis mysteria. Sicut instruere solet collatio, ita contentio destruit. Hæc enim religio sensu veritatis lites generat, & pugnando verbis etiam in deum blasphemiam ingerit. Inde & hæreses & schismata, quibus subuertitur fides, veritas corrumpitur, scinditur charitas. Contentionum studium non pro veritate, sed pro appetitu laudis certat: tantaq; est in his peruersitas, vt veritati cedere nesciant, ipsamq; rectam doctrinam euacuare contendant. In disputatione infidelium cauenda est propositionum artificiosa subtilitas, quæ callidis objectionibus retia tendit. Ita enim versutis assertionibus prauorum disputatio innodatur, vt recta esse simulent, quæ peruersa persuadent. Lectio memoriæ auxilio eget. Quod si fuerit naturaliter tardior, frequenti tamen meditatione acuitur, ac legendi assiduitate colligitur. Sæpe proluxa lectio longitudinis causa memoriam legentis obliterat. Quod si brevis sit submotoq; libro sententia retractetur in animo: tunc sine labore legitur, & ea quæ lecta sunt recolendo memoria minime excidunt. Acceptabilior est sensibus lectio tacita q̃ aperta. Amplius enim intellectus instruitur, quando vox legentis quiescit, & sub silentio lingua mouetur. Nam clare legendo & corpus lassatur, & vocis acumen obtunditur.

¶ De contemplatione & actione. Cap. 15.

Actiua vita innocentia est operum bonorū:

A cōtemplatiua, speculatio supernorum. Illa communis multorū est, ista vero paucorū.

Actiua vita mundanis rebus bene vitur, contemplatiua vero mundo renunciās, soli deo viuere delectatur. Qui prius in actiua vita proficit, ad contemplationem bene cōscendit. Merito enim in ista sus tollitur, quia in illa utilis inuenitur. Quicumq; adhuc temporalem gloriam aut carnalem affectat cōcupiscentiā, à contemplatione prohibetur, vt positus in actualis vitæ operatione purgetur. In ista em̃ prius per exercitium boni operis cuncta exhaurienda sunt vitia, vt in illa iam pura mentis acie ad contemplandum deū quisq; pertranseat. Et licet cōuersus statim ad contemplationē conscendere cupiat, tamen ratione cogitur vt prius in actiua vitæ operatione versetur. Exemplum itaque actiua vitæ de Iacob sume, qui dum ad Rachel, hoc est ad visum principum destinaret, quæ contemplationem significat: Lya illi, hoc est laboriosa vita supponit, quæ actiua demonstrat. Sicut sepultus ab omni negotio terreno priuatur: ita & contēplationi vacans ab omni occupatione actuali auertitur. Et sicut ab actuali vita conscēdentes in cōtemplationis quiete sepeliuntur: ita ab actione seculi recedentes eos vita actiua in se quasi sepeliendo suscipit, ac per hoc vitæ mundanæ actiua vita, & vitæ actiua contemplatiua sepulcrum est. Viri sancti sicut à secreto contēplationis egrediūtur ad publicum actionis: ita rursus ab actionis manifesto ad secretum contemplationis intimæ reuertuntur, vt intus deū laudent vbi

acceperunt: vnde & foris ad eius gloriã operantur. Sicut aquilæ moris est semper oculus in radiũ solis infigere, nec deflectere nisi escæ solius obtentu: ita & sancti à cõtemplatione ad actualẽ vitã interdum reflectuntur, cõsiderantes illa summa sic esse vtilia, vt tamen ista humilia sint paululum nostræ indigentiaẽ necessaria. In actiua vitę genere humana intentio perseueranter incedit, in cõtemplatione autẽ sese per interualla resumit, q̃a diuturnitate contemplandi lassatur. Visio animalium in Ezechiele, quę ibāt & nō reuertebātur, pertinet ad vitę actiuaẽ perseuerantiam: & iterum ea animalia quę ibāt & reuertebantur, pertinet ad contemplatiuaẽ vitæ mensuram, in qua dum quisq; intenderit, sua reuerberatus infirmitate reflectitur, atq; iterum renouata intentione ad ea vnde descēderat rursus erigitur. Quod fieri in actiua vita non potest, de qua si quisq; deflectat vel ad modicum, statim vitiorum excipitur fluxu. Oculi dexter scandalizans quem euelli dominus præcepit, vita contẽplatiua est. Duo oculi in facie, actiua vita & contemplatiua in homine. Qui igitur per contemplationem ceciderit in errorem, melius est si euellat contemplationis oculum, seruans sibi vnum vitæ actualis obtutum, vt sit vtilius illi per simplicem actionẽ ire ad vitam, q̃ per contemplationis errorem mitti in gehēnam. Sæpe mens ad summa ab imis erigitur, & sæpe à summis ad infima pondere carnis inclinata reflectitur. Multos deus ex carnalibus sua gratia visitat, & ad contemplationis fastigium eleuat. Multosq; à contemplatione iusto iudicio deserit, & lapsos in terrenis operibus derelinquit.

¶ De contemptoribus mundi. Cap. 16.

A quæ seculi amatorib⁹ chara sunt, sancti ve
E lut aduersa refugiunt: plusq; aduersitatibus
mundi gaudent q̄ prosperitatibus delecten-
tur. Alienos esse à deo, quibus hoc seculū ad omne
commodū prosperatur. Seruis autem dei cuncta
huius mundi cōtraria sunt, vt dum ista aduersa sen-
tiunt, ad cōeleste desiderium ardentius excitentur.
Magna apud deum refulget gratia, qui huic mun-
do cōtemptibilis fuerit. Nam reuera necesse est
vt quem mundus odit, diligatur à deo. Sanctos vi-
ros in hoc seculo legimus peregrinos esse & hospi-
tes. Vnde & reprehenditur Petrus quod taberna-
culum in monte fieri cogitauit, quia sanctis in hoc
mundo tabernaculum non est, quibus patria & do-
mus in cōelo est. Sancti viri ideo contemnere cu-
piunt mundum, & motum mentis ad superna reuō-
care, vt ibi se recolligant vnde defluerunt, & inde
se subtrahant vbi dispersi sunt. Iusti qui rebus ho-
noribusq; ac vitæ blandimentis renunciant: proin-
de se ab omni terrena possessione mortificant, vt
deo viuant: ideoq; seculi huius blanditias calcant,
vt validiores ad vitam illam de huius vitæ mortifi-
catione consurgant. Cuncta quippe tēporalia qua-
si herbæ virentes arescunt & transeunt: ideoque &
pro æternis rebus, quæ nunquā arescunt, recte ista
dei seruus contemnit, quia in eis stabilitatē nō aspi-
cit. Qui post enunciationem mundi ad supernam
patriā sanctis desideriis inhiat, ab hac terrena intē-
tione quasi quibusdam pennis subleuatus erigitur,
& in quo lapsus erat, per gemitum cōspicit: & vbi
peruenierit, cum gaudio magno intendit. Qui vero

à contemplationis requie reflexus, in curis huius seculi ineidit: si ad memoriam sui reuertatur, protinus ingemiscit: quantumque fuerint tranquilla quæ perdidit, & quæ confusa sint in quibus cecidit, ex ipsa laboris sui difficultate cognoscit. Quid enim in hac vita laboriosius quam terrenis desideriis æstuarè? aut quid hic securius, quam huius seculi nihil appetere? Qui enim hunc mundum diligunt, turbulentis eius curis & solitudinibus conturbantur. Qui autem eum odiunt nec sequuntur, internæ quietis tranquillitate fruenter, futuræ pacis requiem, quam illic expectant, hic quodammodo habere iam inchoant.

¶ De Sanctis qui se à consortio seculi separant. Cap. 17.

Sancti viri funditus seculo renunciantes, ita huic mundo moriuntur, ut soli deo vivere delectentur: quantoque ab huius seculi conuersatione se subtrahunt, tanto internæ mentis acie præsentiam dei & angelicæ societatis frequentiam contemplantur. Malorum tam praua sunt opera manifesta, ut hi qui supernam patriam desiderant, non solum mores eorum, sed & consortia fugiant. Quidam etiam corporaliter separari desiderant ab iniquis, ut eorum non inuoluantur delictis. Nonnulli etsi non corporali discessu, spiritali tamen ab eis intentione recedunt: qui etsi communes sunt conuersatione, discreti tamen sunt corde vel opere. Et licet sæpe in medio carnalium vitam deus protegat electorum, tamen satis rarum est quisque inter seculi voluptates positus à vitiis maneat illibatus, in quibus & si non cito implicetur, aliquā-

do tamen attrahitur. Neq; enim diu tutus esse poterit qui periculo proximus fuerit. Via sine offendiculo, vita monachi sine cupiditatis & timoris impedimento. Dū enim quisq; à cōsortio mūdi abstrahitur, nec cupiditas eum obligat consentientem, nec cruciat sentientem. Bonum est corporaliter remotum esse à mundo, sed multo est melius voluntate: vtrunque vero perfecte. Ille ergo perfectus est, qui huic seculo & corpore & corde discretus est. Onager vt ait Iob contemnit ciuitatē, & monachus cōmunem secularium ciuiū conuersationē. Hi aduersa vitę nostrę appetunt, prospera contemnunt, vt dum ab eis hęc vita despicitur, futura inueniatur.

¶ De pręceptis altioribus monachorum. Cap. 18.

Lia sunt pręcepta quę dantur fidelibus cōmunem vitam in seculo agentibus, atq; alia seculo huic renunciantibus. Illis enim dicitur vt sua omnia bona gerant, istis vt sua omnia derelinquant. Illi pręceptis generalibus astringuntur: isti pręcepta generalia perfectius viuendo transcendunt. Ad perfectum non sufficit nisi vt abnegatis omnibus suis etiam seipsum quisq; abneget. Sed quid est seipsum abnegare, nisi volūtatib⁹ propriis renūciare? vt qui superbus erat, sit humilis: qui iracundus, esse studeat mansuetus. Nā si ita quisq; renunciet quę possidet omnibus, vt suis non renunciet moribus, non est Christi discipulus. Qui enim renunciat omnibus rebus suis, sua abnegat: qui vero renunciat moribus prauis, semetipsum scilicet abnegat. Vnde & dominus, Qui vult, inquit, post me venire, abneget semetipsum.

¶ De professione monachorum. Cap. 19.

Vi non rigida intentione monachi profes-

Quoniam sectantur, quāto superni amoris propositū dissolute appetunt, tanto proclivius ad mundi amorem denuo reducūtur. Nam professio non perfecta præsens vitæ repetit desideria: in quibus etsi nondū monachus alliget opere, iam tamen alligat cogitationis amore. Lōge quippe à deo est animus, cui hæc adhuc vita dulcis est. Iste enim quid de supernis appetat, quid ve de infimis fugiat, nescit. Nam sicut scriptum est, Qui apponit scientiam, apponit & dolorem. Quāto enim quisq; potuerit superna scire quæ appetat, tanto de infimis acrius quibus inhæret, dolere debet. Propter hoc em̃ & Iacobus apostolus dicit, Miseri estote, lugete & plorate. risus vester in luctū conuertatur, & gaudiū in mœrorē. Hinc etiā dominus, Beati, inquit, qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur. Et rursus, Vobis qui ridetis, quoniam flebitis. Qui ad hoc conversionem sanctitatis prætendit, vt aliis quandoq; præesse desideret, iste nō discipulus Christi sed prauitatis sectator existit, quia non pro deo, sed pro seculi honore portare studet crucis Christi laborem:

¶ De humilitate monachi vel opere. Cap. 20.

Vmma virtus monachi humilitas, summū

S vitium eius superbia est. Tunc autē se quisq; monachum iudicet, quando se minimū existimauerit, etiā cum maiora virtutum opera gesserit. Qui mundū deserunt, & tamen virtutes præceptorū sine cordis humilitate sequuntur: isti quasi de excelsō grauius corruūt, quia deterius per virtutem elationem deiciuntur, q̃ per vitia prolabi po-

tuerunt. Omnis dei seruus de suis meritis non debet extolli, dum posse videat ex inferioribus sibi prelatiores alios fieri. Nouerit autem omnis sanctus se alterius non præponere sanctitati. Semper enim conscientia serui dei humilis esse debet, & tristis, scilicet ut per humilitatem non superbiat, & per vtilem mœrorem cor ad lasciuiam non dissoluat. Dei seruus dum bonum aliquod opus agit, vtrum ei ad boni remunerationem pertineat quæ facit, incertus est; ne forte discussione cœlestis iudicis reus pensetur, & in his quæ dei sunt negligenter aut superbe aliquid operasse inueniatur. Ideoque pro hoc ipso tristis mœrensque efficitur, atque indefinenter turbatur: reminiscens proculdubio scriptum esse, **Maledictus qui facit opus domini negligenter.** Nā veraciter condemnatur, si per torporem ea quæ bona sunt agimus. Dei seruum sine intermissione legere, orare, & operari oportet, ne forte mentem ocio deditam spiritus fornicationis subripiat. Cedit enim labori voluptas: animum autem vacantem cito præoccupat. Contuere Salomonem per otium multis fornicationibus inuolutum, & per fornicationis vitium vsq; in idolatriam lapsum.

¶ De Monachis quæ curis seculi occupantur Cap. 21.

I qui pro dei timore seculo renunciant, &
H tamen curis rerum familiarium implicantur: quanto se rerum studiis occupant, tanto à charitate diuina seipsos separant. Qui simul & terrenis parere curis & diuinis exercere student, vtrumque complectere simul non valent. Nam duas curas pariter inesse pectori humano non posse,

& duobus seruientem dominis vtrisque placere difficile esse. Nisi prius à secretioribus cordis expellatur importuna secularium multitudo curarum, anima, quæ intrinsecus iacet, nequaquam resurgit. Nā dum se per innumeras seculi cogitationes spargit, ad considerationē suā se nullatenus colligit. Arguitur eorum tepor qui deo vacare volentes, & mundo renunciant, & curas proprias aspernantur: sed dum propinquorū utilitates procurant, à dei amore se separant. Vir spiritualis ita prodesse debet suæ propinquitati, vt dum illis gratiam carnis præstare studet, ipse à spirituali proposito nequaquam declinet. Multi enim monachorum amore parentum non solum terrenis curis, sed etiam forensibus iurgiis inuoluuntur, & pro suorum temporali salute suas animas perdiderunt. Interdum ordinata discretio est, dū negatur proximo quod præstatur extraneo, vt noueris non prohiberi pietatis officium, sed negari carnalitatis affectum. Parentibus enim carnaliter præstatur quod extraneis pie impenditur. Sicut nostra nobis non odienda est anima, sed eius carnales affectus odio habere debemus: ita nec parentes odio à nobis habendi sunt, sed eorum impedimenta quæ nos ab itinere recto præpediunt: dum tamen dominus ita præcipit à nobis parentes odire, sicut & animas nostras. Figuram sanctorum virorum renunciantium seculo vacas designasse allophilorū arcam dei gestantes. Nam sicut illæ pignorum affectibus à recto itinere minime digressæ sunt, ita & vir sanctus mundo renunciāns parētelæ obtentu non debet à bono impediri proposito.

¶ De his qui à deo mundi amore præ-
pediuntur. Cap. 22.

Vlti cupiunt conuolare ad gratiam dei, sed
M timent carere oblectamento mundi. Prouo-
cat quidē eos amor Christi, sed reuocat cu-
piditas seculi. Qui proinde obliuiscuntur voti, quia
capiuntur illecebris vanitatis. Quæcunq; mens pro-
cellis mundi huius inuolueris, lignū conscende cru-
cis, vt a mari id est tempestate huius seculi libere-
ris. Nam nullus te à lacu mortis humanæ saluabit,
nisi Christus eruerit. Qui seculo renunciare dispo-
suit, trāsgressionis reatu astringitur, si votū mutaue-
rit. Atrociter em̄ in discussione diuini iudicii arguē-
di sunt, qui quod professione spopōderāt, implere
opere contēpserunt. Mirabiliter cōparatur similitu-
do à voluptatibus mundi conanti redire ad deum,
retinentibus eum cupiditatibus seculi, ei qui dormi-
tās exurgere conatur & sopore somni deprimitur.
Ille enim ad bonum nouit redire, & voluptatum fa-
scibus nō irretitur. Iste melius eligit vigilare, sed so-
poris torpore tenetur. A bono in deterius lapsos su-
pra carbones frigidos fieri nigriores, quia p torpo-
rem mentis ab igne charitatis dei extincti sunt, &
per mundi appetitum à luce supernę illuminatio-
nis priuati nigredine peccatorum fuscātur. Quidā
intentionē bonæ operationis metu extinguunt ino-
piæ, nec permittūtur infirma mēte desiderata perfici-
cere, & cum indigere in mundo metuūt, à gloria su-
perna semetipsos abscindunt. Multis cōsiliū ar-
gumentis insidiatur eis diabolus in acquirendo plu-
rima, qui in paucis & modicis nouerant esse contē-
ti. Opponit igitur in eorum mētes futuras filiorum

egestates persuadet habere plura, vnde sibi egenis-
 q; sufficiat, quatenus his blandimentis intentionem
 bonæ deuotionis subuertat, atque in terrenis lucris
 deceptam mentem reducat. Multis argumentis infi-
 diatur diabolus eis qui renunciant seculo, vt eius se
 iterum amoris substernant. Grauius autē illos in con-
 cupiscentiis seculi ferit, quos post renunciationē ad
 mundi amorem reduxerit. Et maxime per cenodo-
 xiam subiicit sibi diabolus monachum, vt quem per
 seculi amorē retinere non potuit, ab humilitatis cul-
 mine subtrahat, & superbix tumore sibi subditū fa-
 ciat. Dei seruus semper fallentis diaboli præuidere
 debet insidias, & magis in bonis operib⁹ cordis de-
 bet adhibere cautelam, ne per vanam gloriam per-
 dat semetipsum ac pereat, cunctaque bona amittat
 quæ recte agendo obtinuerat.

¶ De Iactantia.

Cap. 23.

TAm in factis q̄ in dictis cauenda est iactan-
 tia, flenda tñ est ruina qua sibi quisq; magis
 q̄ deo placere, & laudē ab hoībus cōparare
 studeat. Vanus & erroris est animus plenus, famam
 appetere, & ad capiēdam terrenam laudem studiū
 dare. Circumspice temetipsum homo, nihilq; tibi ar-
 roges de his quę in te sunt præter peccatū. Non de-
 clinat ad dexteram, qui non sibi, sed deo tribuit bo-
 na quę agit: neq; ad sinistram se vertit, qui de diuina
 indulgentia peccandi licentiam non præsumit. Hoc
 est quod propheta ait, Hæc via ambulate in ea, ne-
 que ad dexteram neq; ad sinistram declinantes. Ve-
 rum est quod natura expetit delectari in laudibus:
 sed tunc recte si in deo non in se quisq; laudetur, si-
 cut scriptum est, In domino laudabitur anima mea.

Sæpe vanam gloriam contemnendo, in aliud genus elationis inciditur, dum in se quisque gloriatur pro eo quod contemnat ab hominibus laudē. Quibusdam concessum est tantumdem bene agere & fructum boni operis non habere, quod ipsi sibi auferunt per studium humane iactantiæ. Semper suā aspiciant foeditatem, qui vanæ gloriæ fauores diligunt, & perdidisse bonum opus doleant, quod pro humana ostentatione fecerunt. Amator vanæ gloriæ vnde possit semper laudari agere nō quiescit, & subinde illi vires vanitatis prauus appetitus auget. Boni operis inchoatio nō debet citius palam ad hominum cognitionem venire: ne dum boni inchoatio humanis oculis reseratur, à virtute perfectionis inanescat intentio sanctitatis. Ante maturitatis enim tempus menses florentes cito pereunt, germinaque inutilia fiunt. Virtutes sanctorum per ostentationis appetitum dominio dæmonum immundorum subiiciuntur, sicut Ezechias rex qui diuitias suas Chaldæis per iactantiam prodidit, & propterea perituras per prophetam audiuit, vt significaret dei seruū virtutes suas dū vanæ gloriæ studio prodiderit, statim dæmones suorum operum dominos facere, sicut ille per ostentationem Chaldæos rerum suarum dominos fecit. Optima est illa discretio, vt & nota sint opera nostra ad dei agendam gloriam, & occulta pro elatione vitanda humana. Ille autē debet publicare bonū quod ait, qui perfecta humilitate fundatus, nulla iam elatione cōtingitur. Nam is qui se intelligit adhuc amore laudis pulsari, facta bona in occulto agat, ne forte quod egerit perdat. Interdum viri sancti dum cupiunt funditus suam mutabilita-

tem corrigere, aliquando tumore tanguntur elationis suæ conscii actionis iustitię; sed ab huius subreptionis malo humilitatis compunctione purgantur. Viri sancti nonnunquam quosdam de se audientes instruunt, & tamen in his alta se consideratione custodiunt, ne dum alios à terrena intentione erigunt, ipsi in terrenæ laudis appetitu demergantur. Quidam per incautam virtutum iactantiam relabuntur ad vitia, & quidam dum vitiorū impulsu frequenter plangunt, de ipsa infirmitate per humilitatem validius conualescunt. Plerunque vtile est arrogantibus deferri à deo: quatenus suæ infirmitatis conscii ad humilitatem redeant, & humiles post casum existant. Nonnulli falsa opinione arrogantia se esse perfectos existimant, dum non sint qui obortis tentationibus innotescant. Tanto quisque sit veritati vicinior, quanto se esse longius ab ea fuerit arbitratus. Hoc enim humilitatis est, quæ deo hominem iungit. Ceterum hominum iactantia oculos, quibus deus videri poterat, claudit. Sicut solis radius dum conspicitur, acies oculi hebetatur: sic & qui immoderate altiora se scrutatur, ab intentione veri obtunditur. Sicut aquila ex alto ad escas collabitur: sic homo de alto bonæ cōversationis per carnalem appetitum ad inferiora demergitur.

¶ De Hypocrisi.

Cap. 24.

Ypocrita verba sanctorum habet, vitam nō
H habet: & quos per sermonem doctrinæ genuerit, nō fouet exēplis sed deserit: quia quos verbo ædificat, vita & moribus destruit. Hypocritæ simulatores dicuntur, qui iusti nō esse quærunt,

sed tantum videri cupiunt. Hi mala agunt, & bona profitentur. Per ostentationem quippe boni apparent: per actionem vero mali existunt. Omnia possunt à simplicibus vitia perpetrari, simulatio vero & hypocrisis non committitur, nisi à male astutis per caliditatem valentibus vitia sub specie virtutum celare, & non veram sanctitatem obliuiscere. Sancti non solum gloriam supra modum suum omnino non appetunt: sed etiam hoc ipsum videri refugiunt, quod esse meruerunt. Hypocritæ autem malitiæ suæ occulta tegentes ante oculos hominum quadam innocentiae sanctitate se vestiunt ut venerentur. Quibus bene diuina voce dicitur, Vae vobis hypocritæ quia similes facti estis sepulcris dealbatis, quæ foris quidem apparet hominibus speciosa, intus vero plena sunt ossibus mortuorum. Ita & vos quidem foris apparetis hominibus iusti, intus vero pleni estis auaritia & iniquitate. Dupliciter damnantur hypocritæ, siue pro occulta iniquitate, siue pro operata simulatione. Ex illo enim condemnatur, quia iniqui sunt, ex isto, quia ostendunt quod non sunt. Non semper latent hypocritæ: nam etsi in principio sui quidam non pateant, prius tamen quam vita eorum finiatur quam simulate vixerint deteguntur. Omne enim sincerum permanet. Nam quæ simulata sunt diuturna esse non possunt. Non eorum desperanda est salus, qui adhuc aliquid terrenum sapiunt dum possint & in occultis agere unde iustificentur. Hi enim meliores sunt hypocritis, eo quod mali sint in aperto, & in occulto boni. Hypocritæ vero in occulto mali sunt, & bonos se palam ostendunt. Hypocritam iustus arguere prohibetur, ne deterior castigatus existat (dicite

Salomone,) Noli arguere derisorem ne oderit te.

¶ De Inuidia.

Cap. 25.

Iuor alieni boni suū punit auctorem. Nam
L vnde bonus proficit, inde inuidus contabescit. Homines prauē viuētes sicut de bonorum lapsibus gratulantur, ita de eorum recte factis boniq; perseuerantia confunduntur. Inuidus membrum est diaboli, cuius inuidia mors introiuit in orbem terrarum. Sicut & superbus membrum est diaboli, de quo scriptum est, Omne sublime videt. Et ipse est rex super omnes filios superbiæ. Nulla est virtus quæ non habeat cōtrarium inuidiæ malum. Sola miseria caret inuidia, quia nemo inuidet misero, cui reuera nō liuor obicitur, sed sola misericordia adhibetur. Multi & bonos imitari volunt, & de bonorū profectibus inuidiæ liuore tabescunt. Quo fit vt nec illi corrigantur à malo suo: sed per inuidentiam deteriorētur, & bonos à recto studio quātum in ipsis est, si potuerint deprauare conentur. Quando malos boni proficere vident, non scandalizentur: sed quem sint finem habituri maxime cogitent. Hoc omnis inuidus alienis virtutibus præstat, quod beato Iob Sathan præstitit. Nā dum emulatur prosperitatibus commouit aduersa. Sed dum credidit eum diabolus posse prosternere, inde eius aucta sunt merita, atq; inde claruerunt probabiliora patientiæ documenta. Ita requirunt inuidi aditū malæ famæ, per quam bonorum vitam maculent, sicut quærebāt ostium Sodomitæ, quo domū Loth nocituri introirent. Illi vero cecitate erroris percussi parietes videbant, ostiū non inueniebant. Nō aliter inuidi videndo velut parietem virtutes dissi-

mulant, vitia vero perquirunt, per quæ eorum conscientiam vrant.

¶ De Simulatione.

Cap. 26.

Raudulentia genus in modum pharetræ subtiliter insidiarum sagittas celat, ut falsam faciat securitatem, decipiatque callide eum contra quem molitur occulte. Cauendus est inimicus qui manifestus est, sed magis ille qui videri non potest. Facile enim vincimus quæ videmus, quæ autem non videmus difficile à nobis expellimus. Raro nocetur homo ab extraneis, si sui eum non ledant. Magis enim insidiis nostrorum quam aliorum periclitamur. Latent sæpe venena circumlita melle verborum. Et tandiu deceptor bonitatem simulat, quousque fallendo decipiat.

¶ De Odio.

Cap. 27.

Non homines sed vitia odio habenda sunt.

N Flebiliter autem deplorandi sunt, qui odio in fratrem tabescunt, & contra alios perniciosum animi dolum seruant. A regno enim dei se separant, qui semetipsos à charitate dissociant. Sicut mater ecclesia prave ab hominibus hæreticis premitur, sed tamen eos venientes ad se benigna charitate amplectitur: ita & singuli nostrum quoscumque inimicos sustinemus, reuertentes materna imitatione amplecti statim debemus. Cito est ignoscendum cuique dum veniam postulat. Non posse peccata dimitti ei qui in se peccandi debita non dimittit. Formam enim nobis indulgentiæ deus ex merito conditionis nostræ imposuit, dum ita orare nos præcepit, Dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Iustum est enim dei iudicium, tantumque peccatori à se indulgeri ostendit, quantum al-

terutro vnusquisq; in se offenso indulget. Quidam de suis fidentes meritis pigre in se delinquentibus veniam præstant, sed nihil proficit esse illibatum à culpa, qui non est paratus ad veniam: dum potius hæc magna sit culpa, quando tardius relaxatur fraterna delicta. Qui fratrem sibi tardius reconciliat, deum sibi tardius placat. Frustra enim propitiari sibi deum quærit, qui cito placari in proximum negligit.

¶ De Dilectione.

Cap. 28.

Vo sunt erga dilectionem proximi conser-

Duanda, vnum ne malum quis inferat, alterū vt bonum intēdat. Primū, vt caueat lædere: sequenter vt discat præstare. Amicitia est animorū societas. Hæc quippe à duobus incipit. Nam minus quàm inter duos dilectio esse non poterit. Antiqui enim dixerunt de societate duorum, vnum esse animam in duobus corporibus propter vim scilicet amoris, sicut in Actibus apostolorum legimus, Erat illis cor vnum & anima vna: non quia multa corpora vnam habebant animam, sed quia vinculo & igne charitatis cōiuncti, vnum omnes generaliter sine dissensione sapiebant. Amicitia & prosperas res dulciores esse facit, & aduersas cōmunionē temperat, leuiorēsq; reddit: quia dū in tribulatiōe amici consolatio adiungitur, nec frangitur animus nec cadere patit̃. Tūc vere amicus amatur, si nō pro se sed pro deo ametur. Qui vero pro se amicū diligit insipienter eum amplectitur. Multū in terra diuersus est, qui carnaliter hominem moriturum plus diligit, quàm oportet. Qui enim intemperanter amicū amat, pro se magis illum q̃ pro deo amat. Quā-

rum ergo bonus est qui pro deo fratrem diligit, tantum perniciosus qui eum pro seipso amplectitur. Plerumq; diligit in alio homo quod odit in se, utpote in infantibus. Amamus enim quandam eorum ignauiam, & tamen odimus, quia ignaui esse nolumus. Sic lapides, equos, & cætera quælibet diligimus, sed tamē nolumus hoc esse, etiā si possumus.

¶ De fictis amicis.

Cap. 29.

Ito per aduersa fraudulentus patet amicus:

C Nam in prosperitate incerta est amicitia: nec scitur utrum persona an foelicitas diligatur. Sæpe per simulationem amicitia colitur, ut qui non potuit aperte decipere, decipiat fraudulenter. Tunc quisque magis fit pietati iustitięque diuinæ contrarius, quando despicit amicum aliqua aduersitate percussus. Qua in re & sibi occasionem mercedis tollit, & erga percussorem proximi crudelis existit: veluti actum est inter Lazarū vlcerosum, diuitemque superbum. Per aduersa igitur & prospera comprobatur, si utique vere diligatur deus & proximus: quia dum aduersa procedunt, amicus fraudulentus detegitur: statimq; despicit quem se diligere simulauit. Amicitia certa nulla vi excluditur, nullo tempore aboletur. Vbicunque enim se verterit tempus, illa firma est. Rari sunt amici, qui vsque in finem existant chari. Nam multos à charitate aut aduersitas temporis, aut contentio quælibet actionis auertit. Sæpe per honores quorundam mutantur & mores: & quos ante conglutinatos charitate habuerunt, postquam ad culmen honoris venerint, amicos habere despiciunt.

¶ De Amicitia munere orta. Cap. 30.

Inter veros amicos amicitia ex beneuolentia oritur, inter fictos beneficio adiungitur.

Non sunt fideles in amicitia, quos munus non gratia copulat. Nam cito deserunt nisi semper acceperint. Dilectio enim quæ munere glutinatur, eodem suspensio dissoluitur. Illa vero est amicitia quæ nihil quærit ex rebus amici, nisi solam beneuolentiam, scilicet ut gratis amet amantem. Plerumque amicitia ex necessitate vel indigentia nascitur, ut sit per quem quisque quod desiderat consequatur. Ille autem eam veraciter quærit, qui nihil egendo eam appetit. Nam illa ex inopia brevis est & fucata, ista pura atque perpetua.

¶ De Concordia malorum. Cap. 31.

Amicitia in rebus tantum bonis habenda est.

A Nam qui ea in malo utuntur, non sibi amici sed inimici existunt. Concordiam malorum contrariam esse bonorum. Et sicut optandum est ut boni pacem habeant inuicem, sic optandum est ut mali inuicem sint discordes. Vnanimitem quippe malorum bonorum esse contrariam. Paulus apostolus approbat, qui malos contra se diuidit, quos in necem suam concordasse conspexit. Inde & in lege, mare rubrum, hoc est concordia malorum hominum diuiditur, ut electorum via tendens ad beatitudinem non impediatur. Impeditur autem iter bonorum, si mare, hoc est vnitas non diuidatur iniquorum.

¶ De correptione fraterna. Cap. 32.

Non debet vitia aliena corripere, qui adhuc

N vitiorum contagionibus seruit. Improbum est enim arguere quenquam in alio, quod adhuc

deprehendit in semetipso. Qui veraciter fraternam vult corripere ac sanare infirmitatē, talem se præstare fraternæ utilitati studeat, vt eum quem corripere cupit humili corde admoneat, & hoc faciens ex compassione quasi communis periculi, ne forte & ipse subiiciatur tentationi. Sicut viri spirituales alieni peccati emendationem expectant: ita proterui delinquentibus deridendo insultant, & quantum in ipsis est eos insanabiles putant, nec inclināt cor ad compatiendi misericordiam, sed superbiētes detestantur atque blasphemant. Nonnunquam accidit vt intra amicos aliqua redargutiōis enutrita discordia, maiorem postea charitatem parturiat: vtpote dum corriguntur ea quæ displicere in amico videntur, & hoc quidem primum non sine quadam emulatione admonitus suscipit, sed correptus post modum gratias agit. At contra multi pro parua læsione vim charitatis rescindunt, & ab amore dilectionis sese perenniter retrahūt. Pleriq; correptionem suam officium charitatis existimāt. Pleriq; vero hoc ipsum quod ex charitate corripiuntur ad iniuriæ contumeliam trahunt. Vnde euenit vt ex eo deteriores efficiantur, per quod emendari obediendo potuerūt. Salubriter accipiūt iusti quotiēs de suis excessibus arguūtur. Superflua autē est humilitas eorū, qui se gessisse accusant quæ non admiserunt. Qui vero sine arrogātia bona facta sua pronūtiat, proculdubio nequaquā peccat. Est quorundā excusatio peruersorum, qui dum pro suis facinoribus arguūtur, verba iustorū pro censura declināda abiciant, seruātēs se diuino iudicio quo puniendi sunt durius dum temporaliter contemnunt iudicari sese

ab hominibus. Iniquis molesta est veritas & amara disciplina iustitiæ: nec delectantur nisi placentiâ propriæ imbecillitatis, iniustitiæ fœcundi, & steriles veritati, cæci ad contuendam lucem, & oculati ad tenebrarum aspiciendum errorem. Corda reproborum lubrica sunt ad malum consentiendum & fluxa, ad bonum vero consentiendum durissima. Probat Salomon, & iusti emendationem correpti, & stulti obstinationem admoniti dicēs, Doce iustum & festinabit accipere. De stulto autem ait, Qui erudit derisorem, ipse sibi facit iniuriam. Nonnullos tantæ esse prauitatis homines, qui dum ipsi à malo corrigi negligunt, corripientium vitam falsa criminatione detractant, & ad sui sceleris solatium vsurpant, si vel falsò compererint quod ad infamiam bonorum obiciant: sicut est illud ex Salomone, Bona in malum cōuertit impius, & in electis imponit maculam. Vt autem illi qui & suā reuocant vitam corrigere, & bonorum non desinit detrudere famæ. Pleriq; mali similes sibi in malū defendunt, & patrocínio suo prauos cōtra correptionem bonorum suscipiūt, ne vnde displicent emendentur, adiicientes in se aliena delicta, vt non tantum de suis malis, sed etiam de aliorum facinoribus puniantur, quorum peccata defendunt.

¶ De prepositis ecclesiæ. Cap. 33.

Ir ecclesiasticus & crucifigi mūdo per mortificationem propriæ carnis debet: & dispensationē ecclesiastici ordinis, si ex dei voluntate peruenerit, nolens quidē sed humilis gubernādam suscipiat. Multis intercipit Sathanas fraudibus eos q vitæ & sensus vtilitate præstātes desse &

prodesse aliis nolunt: & dum eis regimē animarū imponitur renuunt, consultius arbitantes otiosam vitam agere, q̄ lucris animarum insistere. Quod tamen decepti agunt per argumentum diaboli fallentis eos per speciem boni, vt dum illos à pastoralis officio retrahit, nequa q̄ proficiant, qui eorum verbis atq; exemplis instrui poterant. Sancti viri nequa q̄ occupationum secularium curas appetunt, sed occulto ordine sibi superimpositas gemunt. Et quis illas per meliorem intentionem fugiāt, tamen per subditam mentem portant. Quas quidem summo opere si liceat vitare festinant, sed timentes occulta dispensatione dei suscipiunt quod refugiunt, exercent quod vitare noscuntur. Intrant enim ad cor, & ibi cōsulunt quid velit occulta voluntas dei: seseque subditos debere esse summis ordinationibus cognoscentes humiliant ceruicem cordis iugo diuinę dispensationis.

De indignis præpositis. Cap. 34.

Non sunt promouendi ad regimen ecclesię qui adhuc vitiis subiacent. Hinc est q̄ præceptū est Dauid, non ædificare visibile templum, quia sanguinum vir, id est, belli frequentia illi esset. Quia figura illi spiritualiter admonentur, qui vitiorum adhuc corruptioni sunt dediti, ne templū ædificent: hoc est, ecclesiam docere ne præsumant. Nō debet honoris ducatū suscipere, qui nescit subiectis tramite vitę melioris præire. Neq; em̄ quisq̄ ad hoc tantum præficitur, vt subditorū culpas corrigat, & ipse vitiis seruiat. Qui non se dignū ad episcopatum existimat, locum eius qui dignus est non præoccupet. Nam tam sanctū est sacerdotii nomē,

vt nulla vitiorum nota maculari se sināt. Grauius enim condēnabitur, qui indignus suscipit quod nō meretur. Qui regimen sacerdotii contendit appetere: ante in se discutiāt, si vita honori sit congrua: quòd si non discrepat, humiliter ad id ad quod vocatur, accedat. Reatum quippe culpę geminat, si quisquam cum culpa ad sacerdotale culmen aspirat. Heu me miserum inexplicabilibus nodis astrictum. Si enim susceptum regimē ecclesiastici ordinis retineam, criminis conscius timore cōcutior: si vero deferam, ne deterior sit culpa susceptum gregē relinquere amplius formido: vndiq; miser metuo, & in tanto rei discrimine quod sequar, ignoro. Vniuscuiusq; casus tāto maioris est criminis, quanto & prius q̃ caderet erat virtutis. Pręcedentiū nāq; magnitudo virtutum, crescit ad cumulum sequentium delictorū. Pleriq; sacerdotes suę magis utilitatis causa q̃ gregis pręesse desiderant: nec vt profint pręsules fieri cupiunt, sed magis vt diuites fiant & honorentur. Suscipiunt enim sublimitatis culmen non pro pastoralis regimine, sed pro solius honoris ambitione: atq; abiecto opere dignitatis, solam nominis appetunt dignitatem. Dum mali sacerdotes deo ignorante non fiant, tamen ignorantur à deo: ipso per prophetam testante, Principes extiterunt, sed nō cognoui: sed hoc nescire dei, reprobare est.

¶ De indoctis prępositis. Cap. 35.

Icut iniqui & peccatores ministeriū sacerdotale assequi prohibētur: ita indocti & imperiti à tali officio retrahuntur. Illi em̃ exēplis suis vitam bonorum corrumpūt: isti vero sua ignauia iniquos corrigere nesciunt. Quomodo do

cere poterūt, quod ipsi non didicerunt? Desinat locum docendi suscipere, qui nescit docere. Ignorantia quippe præsulum, vitæ non congruit subiectorū. Cæcus enim si cæco ducatum præbuerit, ambo in foueam cadunt. Sacerdotes indoctos per Esaiam prophetam dominus improbat dicens, Ipsi, inquit, pastores ignorabant intelligentiam. Et iterum, Speculatores cæci omnes, id est imperiti episcopi. Nescierunt, inquit, vniuersi canes muti non valentes latrare, hoc est plebes commissas non valentes resistendo malis per verbum doctrinæ defendere.

¶ De doctrina & exemplis præpositorum. Ca. 36.

TAm doctrina quàm vita clarere debet ecclesiasticus doctor. Nam doctrina sine vita arrogantem reddit, vita sine doctrina inutilem facit. Sacerdotis prædicatio operibus confirmanda est, ita vt quod docet verbo, instruat exemplo. Vera est illa doctrina, quã viuendi sequitur forma. Nam nihil turpius est, quàm si bonum quod quisque sermone prædicat, explere opere negligat. Tunc enim vtiliter prædicatio profertur, quãdo efficaciter adimpletur. Vnusquisq; prædicator & bonæ actionis, & bonæ prædicationis habere debet studium, nam alterum sine altero nō facit perfectum, sed præcedit iustum bene facere, vt sequenter bene possit docere. Omnis utilis doctor plebibus subiectis ita se præstare debet atque insistere doctrinæ, vt quanto claret verbo, tanto clarescat & merito. Nā quod Apostolus Timotheo præcipit cū omni imperio docere, non hortatur ad tumorem superbiæ, sed ad bonam actionem & vitæ authoritatem, videlicet ne libertatem præberet peccãdi, si bene do-

eretur & male viueret. Vnde & dominus, Qui solue-
rit vnum de mandatis istis minimis, & sic docuerit,
minimus erit in regno cælorum. Vides q̃ authorita-
te magisterii caret, qui quod docet non facit. Sicut
in nummismate metallum figura & pondus inqui-
ritur, ita in omni doctore ecclesiastico, quid sequa-
tur, quid doceat, quomodo viuat. Per qualitatem igi-
tur metalli doctrina, per figuram similitudo patrū,
per pondus humilitas designatur. Qui vero ab his
tribus discrepauerit, non metallum, sed terra erit.

¶ De his qui male docent & male viuunt.

Cap. 37.

I Nterdum doctoris vitio etiam ipsa vera
doctrina vilescit: quia dum non viuunt si-
cut docet, ipsam quam prædicat veritatē
contemptibilem facit. Arcus peruersus est lingua
magistrorum docentium bene, & viuentium male.
Et ideo quasi ex peruerso arcu sagittam emittunt,
dum suam prauam vitam propriæ linguæ ictu con-
fodiunt. Qui diuina prædicant, & ex eiusdem præ-
dicationis dignitate viuere minus curant, habentes
verbum dei in ore, & in opere non habentes, multa
bene docentes, nihil autē operātes, imitantur Balaā
ariolum, qui corruens opere, opertos habuit oculos
ad contuendā lucē doctrinæ. Qui bene docet & ma-
le viuunt, tanquam es aut cymbalum sonū facit aliis,
ipse tamē sibi manet insensualis. Qui bene docet &
male viuunt, q̃ docet bene viuentibus proficit, q̃ vero
male viuunt, seipsum occidit: sicut sacerdos q̃ si digne
agit vt sacerdotē decet, ministeriū ei⁹ & ipsi & aliis
vtile est: Indigne autē viuēs, aliis quidē utilis est lo-

quando: se autem interficit praeue viuendo, ac per hoc quod in illo mortuum est, proprium eius est: quod vero viuit in eo, id est, sacrum ministerium, alienum est. Qui bene docet & male viuit, & quatur cereo, qui bonam quidem aliis lucem praestat, se vero in malis suis consumere videtur atq; extinguere. Qui bene docet & male viuit, videtur bonum malo coniungere, lucem tenebris commiscere, veritatem mendacio mutare.

¶ De exemplis prauorum sacerdotum. Cap. 38.

Aepe p quos iustitia docetur, per ipsos peccati morbus irrepit, & mors ad plebes pertransit, scilicet vel dum mala docet, vel dum praua faciunt. Pleriq; sacerdotes & clerici praeue viuentes forma ceteris in malum existunt, qui in bonis exemplum esse debuerunt. Hi enim quoscūq; exemplo malae cōuersationis suae perdunt, de illis rationē sine dubio reddituri sunt. Ex carnalium prepositorum exemplo plerunque fit vita deterior subditorum, & plebis merito fiunt tales sacerdotes, qui exemplo deteriore populum destruant nō aedificent. Ex merito enim plebis nonnunquam episcopi deprauantur, quatenus procliuius corruant qui sequuntur. Capite laguente cetera corporis membra inficiuntur. Vnde & scriptum est, Omne caput languidum, & omne cor moerens, à planta pedis vsq; ad verticem non est in eo sanitas. Caput enim languidum, est doctor agens peccatum: cuius malum ad corpus peruenit, dum eo vel peccante vel praeue docente pestifer languor ad plebes subditas transit. Deteriores sunt qui sine doctrinis seu exemplis vi-

tam moresque bonorum corrumpunt, his, qui substantias aliorum prædiaque diripiunt: hi enim ea quæ extra nos sunt, sed tamen nostra auferunt: corruptores vero morum proprie nos ipsos diripiunt, quoniã diuitiæ iustorum mores eorū sunt. Multum ergo distant damna morum à damnis temporalium rerū: dum ista extra nos sunt, mores vero in nobis.

¶ De præpositis carnalibus. Cap. 39.

Rouidentia plerūque diuini consilii ordinantur præpositi, mundana & exteriora sectantes, vt dum tēporalibus rebus se totos impendunt spiritales tutiorem vitam contēplationis exercent. Quia duræ sunt quiete viuere uolentium sarcinæ curarum episcopaliū, prouidet sepe deus curis deditos secularibus, ad susceptionem regiminis, vt dum hi exteriora sine tēdio procurāt, spiritales rebus interioribus sine impedimento rerū terrenarum deseruiant. Dei ergo ordinationem accusant à quo instituuntur qui episcopos condēnāt: dum minus spiritualia, sed magis terrena sectantur. Ex diuini enim tabernaculi dispositiōe ob iniurias mundi ferēdas & turbines, quosdam institui episcopos secularibus curis insistentē, vt hi qui interius superna desiderant nullo terreno obistente negotio liberius hoc quod amant intendant. Non est itaque iudicandus à plebe rector inordinatus, dum magis nouerint populi, sui fuisse meriti peruersi regimen suscepisse pontificis. Nam pro meritis plebiū disponitur à deo uita rectorum. Exemplo Dauid, peccant ad comparisonem principum, qui ex merito plebis præuaricantur. Sententia damnantur Cham filii Noë, qui suorum præpositorum culpas inpu-

blico produnt: sicut Cham qui patris pudenda non operuit, sed deridēda mōstrauit. Habituri sunt Sem meritum & Iaphet, qui reuerenter operiunt quę patres suos excessisse cognoscunt, si tamen patrū facta non diligant, sed tantum operiant nec imitētur. Nam sunt qui prępositos suos peruerse iudicāt, dū terrenis studiis eos plus viderint esse intentos, si vel parum iam ipsi de spiritalibus cogitauerint. Rectores ergo à deo iudicandi sunt, à suis autē subditis nequaquam iudicandi sunt, exēplo domini, qui per se vendentes columbas & nūmulariorū mensas proprio euertit flagello & proiecit à tēplo: vel etiam sicut dicit Psal. Deus stetit in synagoga deorū, in medio autē deos discernit. Quod si à fide exorbitauerit rector, tūc erit arguēdus à subditis: pro moribus vero reprobis tolerandus magis quā distringendus a plebe est.

¶ De iracundis doctoribus. Cap. 40.

Racundi doctores per rabiem furoris, disciplinę modū ad immanitatē crudelitatis conuertūt: & vnde emendare subditos poterant, inde potius vulnerant. Ideo sine mensura vlciscitur culpas prępositus iracūdus, quia cor eius dispersum in rerum curis non colligitur in amorem vnius deitatis. Mens enim soluta in diuersis, catena charitatis non astringitur, sed male laxata male ad omnem occasionem mouetur.

¶ De superbis doctoribus. Cap. 41.

Onus doctor & in humilitate seruat disciplinam, & per disciplinam non incurrit superbiam. Elati autem pastores plebes tyrannice premunt, non regunt, quique nō dei, sed

suam gloriam à subditis exigunt. Multi sunt qui in verbo doctrinæ non humiles sed arrogantes existunt: qui & ipsa recta quæ prædicant, non studio correctionis, sed vitio elationis annunciant. Multi sunt qui non ex consultu edificandi, sed ex tumore superbiendi docent: nec ut profint sapientes sunt, sed ut sapientes videantur docere student. Aestimatio praua arrogantium sacerdotum, per quam imitatur sanctos rigore disciplinæ, & sequi negligunt charitatis affectione: videri volūt rigida seueritate, sed formam humilitatis præstare nequeunt, ut magis terribiles quàm mites aspiciantur. Superbi doctores vulnerare potius quàm emendare nouerunt (Salomone testante qui ait,) In ore stulti virga superbiæ, quia increpando rigide feriunt, & compati humiliter nesciunt. Bene alieni peccati curanda vitia suscipit, qui hoc ex cordis dilectione & humili conscientia facit. Cæterum qui delinquētem superbo vel odioso animo corripit, non emendat sed percutit. Quicquid enim proteruus vel indignantis animus protulerit, obiurgātis furor est, non dilectio corrigētis.

¶ De humilitate præpositorum. Cap. 42.

Vi præficitur ad regimē, taliter erga disciplinā subiectōrū præstare se debet, ut non solū authoritate, verū etiā humilitate clarescat. Sed tamen ita erit in eo virtus humilitatis, ne dissoluatur vita subditorū in vitiis: atq; ita auctoritas aderit potestatis, ne per tumorem cordis seueritas existat immoderationis. Hæc est enim in dei sacerdotibus vera discretio, qua nec per libertatē supbi, nec per humilitatē remissi sint. Hinc est quod sancti cum

magna constantia redarguerunt etiam principum vitia, in quibus cum summa esset humilitas: loco tamen necessario, libere transgressores iustitiæ increpabant. Aliquando etiam subditis nos oportet animo esse humiliores, quoniam facta subditorum iudicatur à nobis, nostra vero deus iudicat. Agnoscat episcopus se esse conseruum plebis, non dominum verum: hoc charitas non conditio exigit.

¶ De doctrinæ discretione. Cap. 43.

On omnibus vna eademque doctrina est adhibenda, sed pro qualitate morū diuersa exhortatio erit doctorum. Nam quosdam increpatio dura, quosdā vero exhortatio corrigit blanda. Sicut periti medici ad varios corporis morbos diuerso medicamine seruiunt: ita vt iuxta vulnorum varietates medicina diuersa sit, sic & doctor ecclesiæ singulis quibusque hominibus cōgruū doctrinæ remedium adhibebit, & quid cuiq; oporteat pro etate, pro sexu ac professione annūciabit. Non omnibus ea quæ sunt clausa aperienda sunt. Multi sunt enim qui capere non possunt, quibus si indiscrete manifestetur, statim aut detrahūt aut negligunt. Prima quippe prudentiæ virtus est eā quā docere oporteat existimare personam. Rudibus populis seu carnalibus plana atque cōmunia, nō summa atque ardua prædicanda sunt, ne immensitate doctrinæ opprimantur potius quàm erudiātur. Vnde & Paulus apostolus ait, Non potui vobis loqui quasi spiritalibus, sed quasi carnalib⁹: tanquam paruulis in Christo lac vobis potum dedi, non escam. Carnalibus quippe animis nec alta nimis de cælestibus nec terrena cōuenit prædicare, sed mediocri-

ter, vt initia eorū moresq; desiderant edoceri. Cor-
 nuus dum suos pullos viderit albi coloris, nullis eos
 cibis alit, sed tantūdem attendit donec paterno co-
 lore nigrescant, & sic illos frequenti cibo reficit: Ita
 & ecclesiæ doctor strenuus nisi eos quos docet vi-
 derit ad suam similitudinem poenitentiæ confes-
 sione nigrescere, & nitore seculi deposito lamenta-
 tionis habitum de peccati recordatione induere,
 vtpote adhuc exterioribus hoc est carnalibus, non
 aperit intelligentiæ spiritualis profundiora mysteria,
 ne dum audita non capiunt, prius incipiant con-
 temnere q̃ venerari mādata coelestia. Aliter est agē-
 dum erga eos qui nostro committuntur regimini
 si offendunt: atq; aliter cum his qui nobis commis-
 si non sunt. qui si iusti sunt, venerandi sunt; si vero
 delinquant, pro sola charitate, vt locus est, corripiē-
 di sunt: non tamē cum ea seueritate sicut hi qui no-
 bis regendi cōmissi sunt. Prius docendi sunt senio-
 res plebis, vt per eos infra positi facilius doceātur.
 Vnde & Apostolus, Hæc, inquit, commendo homi-
 nibus fidelibus qui idonei sunt & alios docere. In-
 genium boni doctoris est incipere à laudibus eorū,
 quos salubriter obiurgatos corrigere cupit: sicut
 Apostolus ad Corinthios facit, quos à laudibus in-
 choat, & increpationibus probat. Sed erant apud
 Corinthios, qui & laude & increpatione digni es-
 sent. ille vero indiscrete loquitur, q̃ sic vtraq; omni-
 bus loquitur, vt omnibus vtraq; cōuenire videātur.

¶ De silentio doctorum. Cap. 44.

Ro malo merito plebis aufertur doctrina
 P prædicationis. Pro bono merito audientis
 tribuitur sermo doctoris. In potestate diui-

na consistit, cui velit deus doctrinæ verbum dare, vel cui auferre, & hoc pro dicentis aut pro audientis fit merito, vt modo pro culpa plebis auferatur sermo doctoris: modo vero pro vtilibus meritis tribuatur. Nam & bonus docet bonum, & malus malum, & bonus malum, & malus bonum: quod tamen fit iuxta meritum populorum. Non omnia tēpora congruunt doctrinæ, secundum Salomonis sententiam dicentis, Tempus tacendi & tempus loquendi. Non quidem per timorem, sed per discretionem propter malorum incorrigibilem iniquitatem, nōnunquam electos oportet à doctrina cessare. Interdum doctores ecclesiæ calore charitatis ardentes conticescunt à docendo, quia non est qui audiat (testante propheta, qui ait,) Ciuitates austri clausæ sunt, & non est qui aperiat. Qui docendi accepit officium, interdum ad tempus facta proximitateat, quæ statim corrigere nequaquam existimat. Nam si corrigere potest & dissimulat, verum est quòd consensum alieni erroris habeat. Plerique sancti doctores pro mali pertinacia, quia iniquos emendare nequeunt, his tacere disponunt, sed calorem spiritus feruoris, quo aguntur ferre non sustinentes: iterum in increpationem profiliunt iniquorum.

¶ De præbenda sacerdotali protectione in plebe. Cap. 45.

Vibus docēdi forma commissæ est, multum
Q subeunt periculi, si contradicentibus veritati resistere voluerint: dum propheta doctorem ecclesiæ instruat, ad summum vsque iustitiæ peruenire: cum dicit, Super montem excelsum ascēde tu

qui euāgelizas Syon, scilicet vt ita præmineat merito sicut & gradu. Sequēter, ne forte debeat à docendo timore restringi, audiat, Exalta in fortitudine vocem tuam, & noli timere. Vnde & Hieremię ita dominus ait, Accinge lumbos tuos, & surge: loquere ad eos, ne formides à facie eorum: nec enim timere te faciam vultum eorū. Vnde apparet, quia & non timere donum dei est. Qui personam potētis accipit, & veritatē loqui pertimescit, grauis culpæ mulctatur sentētia. Multi enim sacerdotes metu potestatis veritatem occultant. & habentur rei qui à bono opere vel à iustitiæ prædicatione rei alicuius formidine aut potestate terrente auertuntur. Sed heu proh dolor inde metuunt, quia vel amore rerum secularium implicantur, vel quia aliquo facinoris onere confunduntur. Multi præfules ecclesiarum timētes ne amicitiam secularium perdant, & molestiam odiorum incurrant, peccantes non arguunt, & corripere pauperū oppressores verentur, non pertimescentes q̃ de veritate sint reddituri rationem, pro eo q̃ cōticescunt de plebibus sibi cōmissis. Quando à potentibus pauperes opprimuntur: ad eripiendos eos boni sacerdotes protectionis auxilium ferunt: nec verentur cuiusquam inimicitarum molestias, sed oppressores pauperū palam arguunt, increpāt, excōmunicant, minusq; metuūt eorum nocendi insidias, etiam si nocere valeāt. Pastor enim bonus animā suam ponit pro ouibus. Sicut peruigil pastor contra bestias oues custodire solet, ita & dei sacerdos super gregē Christi sollicitus esse debet, ne inimicus vastet, ne p̃secutor infestet, ne potētioris cuiusq; cupiditas vitam pauperū in-

quietet. Praui autem pastores non habent curam de ouibus: sed sicut legitur in euangelio de mercenariis, vident lupum venientem & fugiunt. Tunc enim fugiunt, quando potentibus tacent, & malis resistere metuant.

¶ De disciplina sacerdotis in his qui delinquant. Cap. 46.

Acerdotes pro populorū iniquitate dānantur, si eos aut ignorantes non erudiant, aut peccantes non arguant (testāte domino ad prophetam,) Speculatorem dedi te domui Israel. Si non fueris locutus vt se custodiat impius à via sua, ille in iniquitate sua morietur: sanguinem autē eius de manu tua requiram. Sic enim Heli sacerdos pro filiorū iniquitate damnatus est: & licet eos delinquentes admonuerit, sed tamen non vt oportebat, redarguit. Sacerdotes exquirere debent peccata populorum, & sagaci sollicitudine vnumquēq; probare: iuxta testimonium domini ad Ieremiam loquentis, Probatorē, inquit, dedi te in populo meo robustum, & scies & probabis vias eorum. Sacerdotes studio corrigendi facta perscrutari debent subiectorum, vt emendatos lucrifacere possint. Sicut autem peccatorem conuenit argui, ita iustum non exulcerari. Sacerdotes curam debēt habere de his qui pereunt, vt eorum redargutione aut corrigantur à peccatis, aut si incorrigibiles existūt, ab ecclesia separentur. Atrociter arguuntur, qui decipiēdo peccantes non solum quia non arguūt pro peccato, sed etiam adulanter decipiunt (dicente Propheta,) Et erunt qui beatificant populum istum seducētes, & qui beatificantur precipitati. Atrociter

iterum arguuntur qui peccantem non recipiunt, sed despiciunt & spernunt: nec alterius delictum tanquam proprium ingemiscunt. De talibus per Esaiam dominus comminans dicit, Qui dicunt recede à me, non appropinques mihi, quia immundus es: isti fumus erunt in furore meo, ignis ardens tota die. Inde est quod & Apostolus omnibus omnia factus est, non imitatione erroris, sed compassionis miseratione, scilicet ut ita vitia aliena fleret, quemadmodum si tali & ipse implicaretur errore. Boni pastores populi debent delicta deflere, & totos se plactibus tradere, imitantes Hieremiã prophetam dicentem, Quis dabit capiti meo aquam, & oculis meis fontem lachrymarum, & plorabo die ac nocte interfectos populi mei. Tanquam propria igitur delicta, plebis peccata sacerdos flere debet, sed affectu compatiendi non accusatione commissi. Nonnulli præsules gregis quosdam pro peccato à communione eiciunt, sed qualiter post vivere debeant, ad melius exhortando non visitant. Quibus congrue sermo diuinus increpans comminatur. Pastores qui pascitis populum meum, vos dispersistis gregem meum, eiecistis & non visitastis eos: ecce ego visitabo super vos malitiam studiorum vestrorum. Bonorum studia sacerdotum multa diligentia etiam praua plebium facta perquirunt, ut dum in minimis subditorum peccatis se acerrimos præstant, de maioribus malis cautos sibi subiectosque ac sollicitos faciant. Sicut medici morbos imminentes curandos suscipiunt, futuros vero ne irreperant, medicinæ obiectu quadam præsciëntia antecedunt: ita & doctores boni si ea quæ male acta

sunt, refecant: ut ea quæ admitti possunt ne perpetrentur doctrina sua succurrente pręueniant. Qui blando verbo castigatus non corrigitur, acrius necesse est ut arguatur. Cum dolore enim abscindenda sunt, quæ leuiter sanari non possunt. Qui admonitus secrete de peccato corrigi negligit, pubice arguendus est, ut vulnus quod occulte sanari nescit, manifeste debeat emendari. Manifesta peccata non sunt occulta correptione purganda. Palam enim sunt arguendi qui palam nocent, ut dum aperta ob- iurgatione sanantur, hi qui eos imitando deliquerant, corrigan- tur. Dum vnus corripitur, plurimi emendantur. Vtilius est enim ut pro multorum saluatione vnus condēnetur, quā per vnius licentiā multi periclitētur. Ita cōtra delinquētes sermo est proferendus, sicut eius qui corripitur, expostulat salus. Quod si opus est aliquā medicamēti asperitatē verborum prędicatione aspergere: lenitatē tamē corde opus est retinere. Doctores nonnunquā durius feriunt increpationibus subditos: qui tamē à charitate eorū, quos corripiunt, non recedunt. Sæpe ecclesiæ censura arrogantibus videtur esse superbia: & quod à bonis pie fit, crudeliter fieri putatur à prauis, quia non discernūt recto oculo, quod à bonis recto fit animo. Notandū est vehemēter ab omni pōtifice, ut tātō cautius erga cōmissos agat, quāto durius à Christo iudicari formidat: nā sicut scriptum est, In qua mensura mensi fueritis, in ipsa remetietur vobis. Quotidie nanq; omnes delinquimus, & in multis erroribus labimur. Qui em̄ in nostris delictis clemētes sumus, in alieno peccato rigorem tenere nequaquā debemus. Multi aliorū vitia cernūt,

sua non aspiciunt. Et cum ipsi maximis criminibus obnoxii teneantur, minora peccata fratribus non dimittunt. Hypocrite trabem in oculo suo consistentem non sentiunt, & hærentem festucam in lumine fratris intendunt. Facilius reprehendimus vitia aliena, quàm nostra. Nam sæpe quæ peruersa in aliis iudicamus, in nobis nocibilia esse minus sentimus: & quod in aliis reprehendimus, agere ipsi non erubescimus. Facilius vitia vniuscuiusque quàm virtutes intendimus: nec quid boni quisque gesserit agnoscere cupimus, sed quid mali egerit perscrutamur.

¶ De subditis.

Cap. 47.

R^opter peccatū primi hominis humano generi pœna diuinitus illata est seruitutis, ita ut quibus aspicit nō congruere libertatē, his misericordius irroget seruitutem. Et licet peccatū humanæ originis per baptismi gratiam cunctis fidelibus dimissum sit, tamen æquus deus ideo discevit hominibus vitam, alios seruos constituens, alios dominos, ut licentia male agendi seruorum, potestate dominantium restringatur. Nam si omnes sine metu fuissent, quis esset qui à malis quempiam prohiberet? Inde & in gentibus principes regesque electi sunt, ut terrore suo populos à malo cohercerent, atque ad recte viuendū legibus subderēt. Quantum attinet ad rationem: nō est personarū acceptio apud deum, qui mundi elegit ignobilia & contempnibilia & quæ non sunt, ut ea quæ sunt destrueret, ne gloriatur omnis caro, hoc est carnalis potentia coram illo. Vnus enim dominus equaliter & dominis fert cōsultū & seruis. Melior est subiecta seruit⁹

quàm elata libertas. Multi enim inueniuntur deo libere seruientes sub dominis constituti flagitiosis, qui etsi subiecti sunt illis corpore, prælati tamen sunt mente.

¶ De Prælatiis.

Cap. 48.

Ir iustus aut omni potestate seculari exiit,
V aut si aliqua cingitur, non sub illa curuatur
 vt superbus tumeat: sed eam sibi subiicit, vt
 humilior innotescat. Probatum autem hoc apostolico exēplo, qui data sibi potestate etiā ne ad hoc
 vsus est quod licebat, sed dum posset, vt illicita ab-
 nuit, seseq; vt paruulū in medio eorū, quibus præ-
 erat ostendit. Qui in appetendis honoribus seculi
 aut prosperitatibus mundi instanti desudat labore,
 & hic & in futuro vacuus inuenitur à requie: tan-
 toq; sarcinis peccatorum grauabitur, quanto à bo-
 nis operibus extitit alienus. Quanto quisque am-
 plius secularis honoris dignitate sublimatur, tanto
 grauius curarum ponderibus aggrauatur: eisq;
 magis mente & cogitatione subiicitur, quibus sub-
 limitatis gradu præponitur. Nam vt quidam pa-
 trum ait, Omne quod supereminet, plus mœrori-
 bus afficitur, quàm honoribus gaudet. Quāto quis-
 que curis mundi maioribus occupatur, tanto faci-
 lius vitiis premitur. Si enim vix valet peccata ani-
 mus deuotare quietus, quanto magis occupatione
 seculari detentus? Non statim vtile est omne pote-
 statis insigne, sed tunc vere est vtile si bene geratur.
 Tūc autē bene gerit quādo subiectis prodest quib⁹
 terreno honore præfertur. Potestas bona est quādo
 deo donante est, vt malū timore coerceat, nō vt te-
 mere malū cōmittat. Nihil autē peius est q̃ p pote-

statem peccandi libertatem habere, nihilque infelicius male agendi felicitate. Qui in hoc seculo bene imperat, sine fine in perpetuū regnat, & de gloria seculi huius ad æternam transmeat gloriā. Qui vero prave regnum exercent, post vestem fulgentem lapillorumq; nitorē, & nudi & miseri ad infernum torquendi descendunt. Reges a recte agendo vocati sunt, & ideo sicut recte faciendo regium nomen obtinetur, ita peccando amittitur. Nam & viros sanctos proinde reges vocari in sanctis eloquiis, eo q̃ recte agant, sensusque proprios bene regāt, & motus resistentes sibi rationabili discretione componant. Recte igitur illi reges vocantur, qui tam semetipsos quā subiectos bene regendo modificare nouerunt. Quidam ipsum nomen regiminis ad immanitatem transuertunt crudelitatis: dumq; ad culmen potestatis venerint, in apostasiam cōfestim labuntur: tantoque se tumore cordis extollant, ut cunctos subditos in sui comparatione despiciant, eosq; quibus præesse contingit non agnoscant. Quos cōgrue ecclesiastes admonet dicens, Ducem te constituerunt, noli extolli, sed esto illis quasi vnus ex ipsis. Dum mundi reges sublimiores se cæteris sentiunt, mortales tamen se esse agnoscant, nec regni gloriā qua in hoc seculo sublimantur aspiciant, sed opus quod secum ad inferos deportent attendant. Si ergo amissuri sunt huius temporis gloriam, illa agant quæ post finem momentaneum sine fine possideāt. Dum Apostolus dicat, Non est potestas nisi à deo, quomodo dominus per prophetam de quorundam principatu dicit, ipsi regnauerunt sed non ex me. Quasi diceret, non me propitio, sed me irato. Vnde

& inferius per eundem prophetam addidit, Dabo, inquit, tibi regem in furore meo. Quo manifestius elucet bonam malamque potestatem à deo ordinari: sed bonam propitio, malam irato. Reges quando boni sunt, muneris est dei: quando vero mali, sceleris est populi. Secundū enim meritū plebiū disponitur vita rectorum (testante Iob) Qui regnare facit hypocritā propter peccata populi. irascēte enim deo talem rectorem populi suscipiunt, qualem pro peccato merentur. Nonnunquam pro malitia plæbis etiam reges mutantur, & qui ante videbātur esse boni, accepto regno fiunt mali.

¶ De iustitia principum. Cap. 49.

Qui recte vtitur regni potestate ita se præstare omnibus debet, ut quanto magis honoris celsitudine claret, tanto semetipsum mente humiliet, præponens sibi exemplum humilitatis Dauid qui de suis meritis non tumuit, sed humiliter sese deiiciens dixit, Vilis incedo, & vilior apparebo ante deū qui elegit me. Qui recte vtitur regni potestate, formā iustitiæ factis magis quam verbis instituit. Iste nulla prosperitate erigitur, nulla aduersitate turbatur, nō innititur propriis viribus, nec a domino recedit cor eius, regni fastidio humili p̄fidet animo, non eum delectat iniquitas, non inflammat cupiditas, sine defraudatione alicuius ex paupere diuitem facit, & quod iusta potestate a populis extorquere poterat, sæpe misericordiæ clemētia donat. Dedit deus principibus præsulatum pro regimine populorum, & illis eos præesse voluit cum quibus vna est eis nascendi moriendique cōditio. Prodesse ergo debet populis principatus non nocere:

nec dominando premere, sed condescendendo consulere, ut vere sit utile hoc potestatis insigne, & dono dei pro tuitione utantur membrorum Christi. Membra quippe Christi fideles sunt populi, quos dum a potestate quam accipiunt optime regunt, bonam utique vicissitudinem deo largitori rependunt. Bonus rex facilius ad iustitiam a delicto regreditur quam de iustitia ad delictum transferatur, ut noueris hic esse casum, illic propositum. In proposito eius esse debet nunquam deuiare a veritate. Quod si casu titubare contigerit, mox resurgere.

¶ De patientia principum. Cap. 30.

Lerunque princeps iustus etiam malorum
P errores dissimulare nouit, non quod iniquitati eorum consentiat, sed quod aptum tempus correctionis expectet, quando eorum vitia vel emendare valeat vel punire. Multi aduersus principes coniurationis crimine deteguntur, sed probare volens deus clementiam principum, illos male machinari permittit, istos non deserit. De illorum malo bene istis facit, dum culpas quas illi faciunt, isti mira patientia indulget. Reddere malum pro malo, vicissitudo iustitiae est: sed qui clementiam addit iustitiae, non malum pro malo culpatis reddit, sed bonum pro malo offensis impartit.

¶ De delictis principum siue exemplis. Cap. 31.

Ifficile est principem regredi ad melius, si
D fuerit vitiis implicatus. Populi enim peccantes iudicem metuunt, & a malo suo legibus coercentur. Reges autem nisi solo dei timore metuq; gehennae coerceantur, libere in preceptis prouult & per abruptum licentiae in omne facinus viciarum labuntur.

Quanto quisque in superiori constitutus est loco, tanto in maiori versatur periculo, & quanto splendoris honore celsior quisque est, tanto si delinquat peccator maior est. Potentes enim potenter tormenta patientur. Cui etenim plus committitur, plus ab eo exigitur, etiam cum usura poenarum. Reges vitam subditorum facile exemplis suis vel edificant vel subuertunt, ideoque principem non decet delinquere, ne formam peccandi faciat peccati eius impunita licentia. Nam rex qui ruit in vitiis, cito viam ostendit erroris, sicut legitur de Hieroboam qui peccauit, & peccare fecit Israel. Illi nanque ascribitur quicquid exemplo eius à subditis perpetratur. Sicut nonnulli bonorum principum deo placita facta sequuntur, ita facile multi praua eorum exempla sectantur. Plerique autem apud iniquos principes necessitate magis quam voto mali existunt, dum imperiis eorum obediunt. Nonnulli autem sicut prompti sunt sequi reges in malum, sic pigri sunt imitari illos in bonum. Sæpe unde mali reges peccant, inde boni iustificantur, dum præcedentium cupiditatem & malitiam corrigunt. Nam reuera peccatis eorum communicant, si quod illi diripuerunt, isti retentant. Cuius peccatum quisque sequitur, necesse est ut eius poenam commo sequatur. Neque enim impar erit supplicio, cuius errori quisque par est ac vitio.

Quod principes legibus teneantur. Cap. 52.

Vltimum est principem legibus obtemperare suis. Tunc enim iura sua ab omnibus custodienda existimet, quando & ipse illis reuerentiam præbet. Principes legibus teneri suis, nec in se conuenit frustrare iura, quæ in subiectis commo

stituūt. Iusta est enim vocis eorū authoritas, si quod populis prohibent, sibi licere non patiātur. Sub regiminis disciplina seculi potestates subiectæ sunt, & quanuis culmine regni sint præditi, vinculo tamen fidei tenentur astricti, vt & fidem Christi suis legibus prædicent, & ipsam fidei prædicationem moribus bonis conseruent.

¶ De potestate principum in ecclesia. Cap. 53.

Rincipes seculi nonnunquam intra ecclesiam potestatis adepte culmina tenent, vt per eandem potestatem disciplinam ecclesiasticam muniant. Cæterum intra ecclesiam potestates necessariæ non essent, nisi vt quod non præualet sacerdos efficere per doctrinæ sermonem, potestas hoc impleat per disciplinæ terrorem. Sæpe per regnum terrenum cœleste regnum proficit, vt qui intra ecclesiam positi contra fidem & disciplinam ecclesiæ agunt, rigore principū conterātur, ipsamq; disciplinam quam ecclesiæ humilitas exercere non præualet, ceruicibus superbiorum potestas principalis imponat, & vt veneratione mereatur, virtute potestatis impartiat. Cognoscant principes seculi deo debere se rationem reddere propter ecclesiam quā a Christo tuendam suscipiunt. Nam siue augeatur pax & disciplina ecclesiæ per fideles principes, siue soluatur, ille ab eis rationem exigit, qui eorū potestati suam ecclesiam credidit.

¶ De iudicibus. Cap. 54.

Delictum pertinet principum qui prauos iudices contra voluntatem dei populis fidelibus præferunt. Nam sicut populi delictum est, quando principes mali sunt, sic princi

pis est peccatum quando iudices iniqui existūt. Bonus iudex sicut nocere cuilibet nescit, ita prodesse omnibus nouit. Aliis enim præstat censuram iustitiæ, aliis bonitatem, qui iudicia sine personarum acceptione suscipit, non infirmat iustitiam auaritiæ flamma, nec studet auferre alteri quod cupiat sibi. Boni iudices iustitiam ad solam obtinendam salutē æternam suscipiunt, nec eam muneribus acceptis destruunt, ut dum de iusto iudicio temporalia lucra non appetunt, præmio æterno ditetur. Omnis qui recte iudicat staterā in manu gestat, & in utroq; pēso iustitiam & misericordiam portat, sed per iustitiam reddit peccati sententiam, per misericordiam peccantis tēperat poenam, ut iusto libramine quædam per æquitatē corrigat, quædam vero per miserationē indulgeat. Qui dei iudicia oculis suis præponit, semper timens tremēsq; in omni negotio reformidat, ne de iustitiæ tramite deuiās cadat, & unde non iustificatur, inde potius condemnetur.

¶ De prauis iudicibus.

Cap. 55.

Neminem stultorum vel improborū oportere iudicem esse. Nam stultus per ignauiam ignorat iustitiam, improbus autem per cupiditatem corrumpit ipsam quam didicit veritatem. Grauius laceratur pauperes à prauis iudicibus, quàm à cruētiſſimis hostibus. Nullus enim p̄do tam cupidus in alienis, quàm iudex iniquus in suis. Latrones in accensis faucibus ac latebrosis latentes insidias ponunt, isti palam rapacitatis auaritia fauiunt. Hostes in alienorum tantum sanguinem intendunt, iudices quasi crudeliſſimi carnifices ciuiū, oppressione sua subiectorū vitam extinguunt. Qui

enim destruant multi sunt, rari sunt autem qui populos legum moderamine regant. Plerumque & boni iudices sunt, sed ministros rapaces habent. Horum figura, ut ait quidam tanquam scylla pingitur atque describitur: ipsa quidem humana specie, sed capitibus caninis accincta circumdata. Non aliter quibusdam potestatibus accidit, ut ipsorum humanitatem immanitas iniquorum sociorum perturbet. Sæpe iudices pravi cupiditatis causa aut differunt aut peruertunt iudicia, nec finiunt cœpta negotio, quousque marsupia eorum qui causantur exhauriant. Quando enim iudicant, non causam, sed dona considerant: & sicut negligentes sunt in discussione causarum, sic in eorum damno solliciti sunt. Iudices pravi iuxta prophetæ verbum quasi lupi prædam vespere non derelinquunt in mane. hinc est quod de præsentis vitæ tantum commodis cogitant, non de futuris. Vita enim ista vespere, futura vera mane accipitur. Et bene ait quasi lupi, quia luporum more cuncta diripiunt, & vix pauca pauperibus derelinquunt.

¶ De verbosis & elatis iudicibus. Cap. 56.

V Erbofi iudices & elati ut sapientes videantur non discutiunt causas, sed afferunt, sicque conturbant iudicii ordinem dum non suo contenti officio aliena præsumunt. Quidam enim dum iudicare incipiunt irascuntur, ipsamque iudicii sententiam in insaniam vertunt. De quibus recte per prophetam dicitur, Qui conuertunt in furorẽ iudicium. Qui enim iratus iudicat, in furorem iudiciũ mutat, cum ante profert sententiã quàm cognoscat. Furor in iudice inuestigationẽ veri non valet attingere, quia menses eius turbata furore ab inuestigatiõe

alienatur iustitiæ. Iracundus iudex iudicii examinem plene considerare non valet, quia caligine furoris non videt. Qui autem repulso furore discutit, facilius ad contuendam veritatem mentis serenitate cōfurgit, & sine vlla perturbatione ad æquitatis intelligentiam peruenit.

¶ De iudicibus qui acceptione personarū & causa amicorum subuertunt iudicium. Ca. 57.

Non est persona in iudicio obseruāda sed causa, sic enim scriptum est. Non accipias personam in iudicio. Et iterum, Non misereberis pauperis in iudicio. Qui enim consanguinitatis vel amicitiae fauore, siue inimicitiarum odio iudicium peruertūt, sine dubio in Christum qui est veritas & iustitia peccare noscuntur. Iniqui iudices errant in veritate sententiæ, dum intendunt in qualitatem personæ, & exulcerant sæpe iustos dum improbe defendunt iniquos: qui autem recte præsidere studet, nec partem palpare nouit, nec cohibere à iustitia didicit.

¶ Quibus rebus subuertitur iudicium. Cap. 58.

¶ Vi recte iudicat & præmium inde remunerationis expectat, fraudē in deum perpetrat, quia iustitiam quam gratis impartiri debuit acceptione pecuniæ vendit. Bonis male vtuntur qui iuste pro temporali lucro iudicāt. Tales quippe ad veritatem non iustitiæ defensio, sed amor pecuniæ prouocat. Quibus si spes nūmi subtrahitur, confestim a iustitiæ defensione recedunt. Acceptio munerum præuaricatio veritatis est. Vnde & pro iusto dicitur, Qui excutit manus suas ab omni munere, iste in excelsis habitabit. Diues mu-

neribus cito corrumpit iudicem. Pauper autē dum non habet quod offerat, nō solum audiri contēnitur, sed etiam contra veritatē opprimitur. Cito violatur auro iustitia, nullamq; reus pertimescit culpam, quam redimere nummis existimat. Plus enī obtinet mentem censoris, amor lucri q̄ equitas iudicii. Tres sunt munerum acceptiones, quibus contra iustitiam humana vanitas militat, id est, fauor amicitiarū, adulatio laudis, & corporalis acceptio muneris. Facilius autē peruertitur animus rei corporeæ munere q̄ gratiæ laudisq; fauore. Quatuor modis peruertitur humanum iudicium, timore, cupiditate, odio, & amore. Timore, dū metu potestatis alicuius veritatem loqui pauescimus. Cupiditate, dū prēmio muneris alicuius corrūpimur. Odio, dum contra quemlibet aduersari molimur. Amore, dum amico vel propinquis complacere contendimus. His enim quatuor causis sæpe æquitas violatur, sæpe innocentia læditur.

¶ De falso teste.

Cap. 59.

Tsi mendacium gratis dicitur, quanto magis si vānale quæritur? Neque enim deerit multiplex conuentus falsorum, si tantū præsentia sit nūmorū. Testis falsidicus, tribus est personis obnoxius. Primum deo quem periurando contemnit, & sequenter iudici quem mentiendo fallit, postremo innocenti, quem falso testimonio lædit. Testibus falsis cōiunctis tarde mēdacii falsitas reperitur. Quod si separati fuerint, examine iudicantis cito manifestantur. Nam sicut in vnitāte prauorū grandis est fortitudo: ita in separationē maior infirmitas. Fraudulētia cito reprehenditur, cū menda-

ciū falsidicorū sibi cōuenit. Vnū pene crimē habēt,
 & qui falsitatem promit, & qui supprimit veritatē,
 quia & ille obesse vult, & iste prodesse non vult.
 Peior est autē testis qui lædit, q̃ qui præstare nolit.
 Nam ille malignus est, iste inutilis. Iniquus testis
 quāuis sua falsitate corpori rebusque officiat, ani-
 mæ tamen nihil oberit: immo maximū lucrum cō-
 fert, si impetitus æquanimiter tulerit. Erit autem il-
 le apud deum condemnatus, qui aduersus innocen-
 tem falsum testimoniū vel dicit, vel dicentibus cre-
 dit. Nam non solum ille reus est qui falsum de alio
 profert, sed & eis qui cito aurem criminibus præ-
 bet. Qui metu potestatis veritatem occultat, eiusdē
 veritatis iracundiam sibi cœlitus prouocat: quia
 plus pertimescit hominē q̃ diuinam trepidet indi-
 gnationem. Beatus cuius testimonio innocens ab
 scelere obiecto purgatur impius, cuius proditiōe
 etiā iniquus perimitur. Neq; enim decet Christia-
 num morti obnoxium prodere, & ad effundēdum
 sanguinē inſœliciū voce testificationis præbere ser-
 monem. Iusti enim tantum ad ministerium debent
 esse salutis: ira vero indignationis & tribulationis
 & immisionis per angelos malos.

¶ De Causidicis.

Cap. 60.

Egotiorū forensiū sectatores propter proxi-
 mi dilectionem seculare negotium deserere
 debent, aut certe manente proximi charita-
 te negotiū sequantur terrenū. Sed quia perrarū est,
 vt inter iurgantes charitas maneat, postponēda est
 rei causatio, vt perseueret dilectio. Antiqui forēsem
 eloquentiam caninam facundiam nuncupabant,
 eo quod causidici in certaminibus causarum omī

sis, quæ agunt, veluti canes alterutrum sese lacerant, iurgiaque causarum ad iniurias suas commutant.

¶ De oppressoribus pauperum. Cap. 61.

Auperi oppressores tunc se sciant grauiori dignos sententia, quando præualuerint his quibus nocere voluerunt. Nam tanto atrocius futuro supplicio cõdemnandi sunt, quanto hic fortius contra miserorum vitam inualuerint, audiât iudices & qui præsunt populis, quia pro temporalibus molestiis, quas plebibus ingerunt eterno incendio cremabuntur (testante domino per Esaiam prophetã,) Iratus, inquit, sum super populum meum, & dedi eos in manu tua; non posuisti eis misericordiam, sed aggrauasti iugum tuum valde. Descende in puluere, sede, tace, & intra in tenebras. Veniet super te malum & nescies ortum eius, & irruet super te calamitas, quam non poteris expiare. Veniet super te repente miseria quam nescis. Magis mala facientibus, quam mala patientibus dolere debemus. Illi enim praua faciendo in malum proficiunt, isti patiando à malo corriguntur. Deus autem per malos voluntates aliorum in aliis multa operatur bona. Malignantium hominum voluntas nequaquam potest impleri, nisi deus dederit potestatem. Nam dum homines deo permittente malum quod concupiscunt, perficiunt: ipse dicitur facere qui permittit. Inde est quod scriptum est per prophetam, Si erit malum quod dominus non fecit? Verumtamen quod iniqui mala expetunt voluntate, idcirco deus perficiendi dat potestatem per suam bonam voluntatem, quia de nostro malo ipse multa bona operatur.

Quidam cum dei voluntati resistūt, nescientes cō-
 filium dei faciunt. quo noueris sic deo subiecta esse
 omnia, vt ipsi qui eius dispositioni aduersantur, eius
 impleant voluntatē. Propterea in hac vita boni iu-
 dicantur à malis, vt iterū in illa vita mali iudicētur
 à bonis: siue vt etiam sit hic bonis temporalis affli-
 ctio, & illic æterna remuneratio. Idcirco sunt neces-
 sarii mali, vt quoties boni offendunt, flagellētur ab
 illis. Hinc est q̃ Absur virgā furoris sui testatur do-
 minus. Sed quoties ita fit, de dei indignatione pro-
 cedit, vt deus per illos in eos seuiat, quos flagellan-
 do emendare desiderat. Sed ille iustissima volunta-
 te, illi vero sæpe crudeli intentione, sicut per pro-
 phetam de eodem Absur dicitur, Ipse autem nō sic
 arbitratur, sed ad conterendum paratū est cor eius.
 Atrocem super eos diuinum furorem venturū, qui
 existunt persecutores, & violenti fidelibus. Conso-
 lando enim per prophetam deus suos, ita iudicare
 permittit aduersarios. Eos, inquit, qui iudicauerunt
 te, ego iudicabo, & cibabo hostes tuos carnibus su-
 is, & quasi à musto sanguine suo inebriabuntur. Ha-
 bet aliquē vsum & malorū iniquitas, q̃ electos dei
 suis moribus laniant, ac per hoc vita impiorum si-
 bi deperit, iustorum autē non perit, sed proficit, dū
 eos mali per tribulationis exercitium ad præsentē
 odiendam vitam & futurā desiderādam erudiunt.
 Interdum enim prodest peruersorū prauitas utilita-
 ti iustorum, dum eos malitia sua erudiunt, & ad re-
 gna cœlorum requirenda, molestia temporali im-
 pellunt. Probatum hoc exemplo Israeliticæ plebis,
 quæ tunc durius agebatur in Aegypto, quando o-
 portebat eam per Moysen ad terram repromissio-

nis vocari, & ex malis quæ in Aegypto patiebatur discedere, & ad promissam patriam festinare. Iniqui dum constantiâ iusti in persecutionibus suis aspiciunt, mentis confusione tabescunt. Et dum aduersa ostentant nec vincunt, tandem de suæ peruerfitatis insania confunduntur. Stulti contra bonos studium semper assumunt, quibus dum prosperitas elucet, iactanter de suis meritis gloriâtur, & bonorum atq; iustorum afflictionibus detrahunt; dumq; eis aduersa contigerint, mox ad blasphemiam pusillanimitate animi conuertuntur. Quidam simpliciû nescientes dispensationē dei, in malorum profectibus scandalizantur, dicentes iuxta prophetâ, Quare via impiorû prosperatur, bene est omnibus qui præuaricantur & inique agunt? Qui enim hoc dicunt, non mirentur quod prauorum hominû temporalem & caducam fœlicitatem aspiciunt: sed magis nouissima eorum intendant, quanta illis post hæc æterna supplicia præparētur, dicente propheta, Ducunt in bonis dies suos, & subito ad inferna descendunt.

¶ De tribulatione iustorum. Cap. 62.

Vstus in aduersis probari se cognoscat, nō

I deiici. Viri sancti plus formidant prospera, q̃ aduersa, quia dei seruos prospera deiiciunt:

aduersa vero erudiunt. Ideoq; sancti viri constātia ita portare debet aduersa, vt frangi non queat. Tūc magis sunt dei oculi super iustos, quando eos affligi ab iniquis prouidentia superna permittit. Nam tunc eis gaudia disponuntur æterna, quando præsentī tribulatione probantur. Omnes vitæ huius tribulationes aquis similes comparātur prætereunti-

bus: propterea quia si quid in hac vita tribulationis acciderit, nō stat, sed celeriter transit. Qui vitæ futurę præmia diligenter excogitat, mala omnia vitę præsentis æquanimiter portat: quoniam ex illius dulcedine huius amaritudinē temperat, & ex eternitate illius breuitatē huius despicit trāsitoriā. Grauari diuerso malo temporali pro vtilitate eorū est qui vitæ istius mala perferunt, quia cū dolore grauātur, cupiditatis & luxurię vitiorūq; exteriorū mala nō appetūt. Plus prodesse saluti tēntationes seculi, q̃ prosperitates. Nam ex prosperitate in deterius itur: ex tēntationis dolore in melius pficitur. Vnusquisq; ad tēntationē animū præparare debet. Minus enim dū speratur, tēntatio grauat: dure autē premit si nō sperata aduenerit. Sapientis est contra omnia aduersa ante meditari, nec inueniri casus debet quem non consimilia eius præueniant.

¶ De amatoribus mundi. Cap. 63.

Vndi amatores nō solum ex eo rei sunt q̃
M infima pro summis appetūt: verū etiā & miser, per hoc quod graui erūna ad ipsa desiderata pertingūt. Grauius torquetur impius mundi exaggregādo cōmoda, q̃ iustus tolerando aduersa. Qui enim bona mundi diligit, velīt non velīt timoris & doloris poenę succumbit. Quique plus quā oportet res transitorias diligunt, maiorem sibi ingerunt dolorem rei ablatę, quam amorem parturiebant possesse. Cum graui enim dolore amittuntur, quę cum magno amore habētur. Minus autem carento dolemus, quæ minus possidendo diligimus. Sciant seculi lucra sectātes quantum sint vana vel aduersa quę diligūt: quę etiam ne in hoc seculo sine

cōtritione graui conquirūt, & pro quibus in futuro supplicio pœnas dabunt. His qui in voluntate secularium desideriorum persistunt, bene testimonium prophetæ dicitur, Factus est Effraim panis subcineritiis, qui non reuertatur, id est, ita obruuntur cæcitate secularis amoris, vt nunq̃ resipiscāt ad deum amorem retorquere mentis. Multis mortuus est mundus, ipsi tamē vicissim mūdo mortui non sunt. Bona enim seculi diligunt, & tamen ipsa quæ diligunt minime consequuntur: in vtroque vacui, quia & futura perdunt, & præsentia non acquirūt. Egestas est electorum quod peregrinantur à bonis sempiternis, & in hoc exilio diutius remorantur. Egestas est reproborum quod abundant vitiis, & virtutibus vacuantur, seque esse inopes nesciūt. Quod probatur per Apocalypsim Iohannis, qui contra huius mundi amatores sic ait, Dices quod diues sum & locuples & nullius egeo: & nescis quia tu es miser & miserabilis & pauper, & cæcus & nudus. Gloriæ temporalis sequaces, & si nitidi sunt foris fulgore potentiæ, interior tamen vacui sunt elatione superbiæ: sicuti calami exterius quidem nitent, sed interior vacuantur. Ob hoc reprobi exterius, vt calami nitidi: interior vero vacui. electi vero exterius quasi arborum cortices fœdi, interior vero solidi. Qui pretioso cultu incedunt, audiant prophetam, quemadmodum detestatur eorum corporalia ornamenta: & quos successus habeat cultus secularis compositus & ornatus, hoc est pro suaui odore fœtorem, & pro zona funiculum, & cætera. Legant prophetam diuites, quorum spes opulentia est: & audiant

eum dicentē, Vē qui opulenti estis. Quāto em̄ quisq; potentia maior est, tāto magis liber est ad peccādum. Nā patrimoniū grāde, grādis tentatio est. Plus venerantur homines in hoc seculo pro tēporali potentia, q̄ pro reuerētia sanctitatis. Suscipiūt enim q̄ magis sunt diuites, & q̄ homines sunt, omnino despiciūt. Sūt quidam iusti qui sine lāsione cuiusquā suis rebus vtuntur. Item sunt quidam diuites humiles, quos nō inflat superbia rerum: veluti pleriq; fuerūt sancti veteris testamēti, qui & affluebāt diuitiis, & tamen humilitate pollebāt. At contra quosdam superbos diuites rerum copia facit elatos, quorum non sunt opes in vitio, sed voluntas. Nam crimen in rebus nō est, sed in vsu agentis. Est elatio pauperū, quos nec diuitiē eleuant, & voluntas sola in eis superba est. His etsi opes defunt, propter mentis tamē tumorem plusquam superbi diuites condēnantur. Secur⁹ vult esse diues, pauper esse nō vult. Sed quomodo erit diues quietus, quem suis stimulis res ipsę ne careantur semper faciunt inquietū? Et ideo elegit cupiditas inquietū esse & timidum diuitem, q̄ securum pauco sumptu contētum esse & pauperem. Bonis bene vtuntur, qui diuitiis sibi concessis in rebus salutaribus perfruuntur. Bonis male vtuntur, qui aut iuste pro temporali lucro iudicant, aut aliquid boni pro vanæ gloriæ appetitu faciunt. Malis male vtuntur, qui noxias cogitationes operibus prauis perficiunt. Bene malis vtuntur, qui luxuriam carnis coniugali honestate restringūt. Sed sicut malo bene vti bonū est, sic bono bene vti melius est. Et sicut bono male vti malum est, sic malo male vti pessimum est.

¶ De diuitiis & eleemosyna. Cap. 64.

G Rauiter in deum delinquūt, qui diuitiis à deo cōcessis non in rebus salutaribus, sed in vñibus prauis vtuntur. Nesciunt enim impartire pauperib⁹, oppressis subuenire despiciūt: & inde magis augēt delicta, vnde redimere debuerūt. Hoc habet tamē bonū possessio pñsentīū rerū, si vitā reficiat miserorū: Præter hoc tētatio est mundi lucrū, tātoq; maiora supplicia in futurū dabūt, quāto & ipsa maiora sunt. Potētes enim potēter tormēta patiuntur. Terrena omnia seruando amittimus, largiēdo seruamus. Patrimoniū enim retentū perit, manet autē erogatū. Diu enim cū rebus nostris durare non possumus, quia aut nos illas moriēdo deserimus, aut illę nos viuētes deserūt. Pro diuersitate vsus alii de rebus mundanis pereūt; quas cupidius rapiunt: alii vero saluantur, dum in eorū pulchritudine cōditoris pulcherrimā prouidentia laudātes mirātur, vel dū pro misericordię operibus ex eis cælestia bona mercantur. Misericordia à cōpatiendō alienę miserię vocabulum sortita est. Nullus aut in alio misericors esse potest, qui prauē viuendo in se misericors nō est. Qui enim sibi nequam est, cui bonus est? Nulla scelera eleemosynis posse redimi, si in peccatis quisq; permanserit. Tūc autē fructu eleemosynarū indulgētia consequitur, quādo ab scelerū opere desinitur. Verū est qđ peccata omnia misericordię operibus expūrgātur, sed iam caueat peccare qui misericordiā impartitur. Cæterū nulla est delicti venia, quando sic procedit misericordia vt eam sequantur peccata. Non est eleemosyna quæ gloriæ magis causa quā misericordiæ impartitur

tuitu. Quali enim intentione ab vnoquoque largitur, taliter & apud deum recipitur. Qui ergo hic de bono laudem præsentē appetit, spem perdit, & gloriam mercedis in futuro nō recipit. Dū enim causa iactantiæ pauper pascitur, etiam ipsum misericordiæ opus in peccatum conuertitur. In tantum eleemosynarum opera peccata extinguunt, atque intātum ad regnum seculi futuri proficiunt, vt etiam iudex cælestis in futuro iudicio veniens, in dextera consistentibus dicat, Esuriui & dedistis mihi manducare, sitiui & dedistis mihi bibere, hospes eram & collegistis me, nudus eram & cooperuistis me. Quibus etiam bene promittit dicēs, Venite benedicti patris mei, percipite præparatū vobis regnū. His autem quos nulla præcedentia eleemosynarum facta sequitur, æterni iudicis voce sic dicitur, Esuriui enim & non dedistis mihi manducare, sitiui & non dedistis mihi bibere. Quibus iuste dicitur, Discedite à me maledicti in ignem æternū, qui paratus est diabolo & angelis eius. Qui hic misericordiam nō impartit, illic pietatis fructum nō inuenit: exemplo ardentis diuitis, qui in inferno ad tenuissima petenda compulsus est, qui hic tenuissima neganda studuit. Quid tribui subtilius, quid districtius petere poterat? Guttā aquæ ardens petit, qui micas panis negauit. Sero diues oculos aperuit, quando Lazarum pauperem requiescentem vidit, quem iacentem ante ianuas videre despexit. Non solum qui esurienti & sitiendi & nudo beneficium largitatis impendit vel si quid aliud indigenti largitur, sed & qui inimicum diligit, & qui lugētī affectum compassionis & consolationis impartit, aut errantem fratrem chari

tatiue porrigendo ad viam veritatis reuocat, aut in quibuslibet necessitatibus consilium adhibet, eleemosynam proculdubio facit. Nam & doctrine vel disciplinæ bonum, eleemosyna est, & misericordia carnali eminentior est. Quicumque egēs poscit etiā si indigentem se simulet, ex toto illi corde commiseri oportet. Et licet ille fortasse falsam indigentis speciem præferat, is tamen qui simpliciter impartit, fructum misericordiæ non amittit. quanuis quisque sit egens, nullus tamen vnde tribuat indigenti excusationem inopiæ potest obtendere: quando ex præcepto Saluatoris etiam calicem aquæ frigidæ præcipiamus indigenti præbere. Nam si aliud non habentes idipsum benigne tribuamus, mercedem proculdubio non amittimus. Cæterum si amplius possumus & egestatem simulādo minus largimur, non egentem sed deum fallimus, cui conscientiam nostram abscondere non possumus. Duę sunt eleemosynæ, vna corporalis scilicet egenti dare quicquid potueris. Altera spiritalis, dimittere à quo læsus extiteris. Harum prima adhibenda est miseris, secunda malis. Erit ergo quod semper impartias, & si non pecuniam saltem vel gratiam. Non erit eleemosyna cū murmuratione præbenda, ne comitante tristitia merces pereat dispensata. Tūc autem bene tribuitur, quando cum mentis hilaritate præbetur. Vnde & Apostolus, Hilarem, inquit, datorem diligit deus. Metuēdū est itaq; ne paup aut cū tēdio nostra oblata suscipiat, aut ne omnino p̄termisus mœrēs tristisq; recedat. De rapinis alienis eleemosynam facere nō est officium miserationis, sed emolumentū magnū sceleris. Vnde & Salomō, Qui of-

fert, inquit, sacrificium de rapina pauperū, tanquā si quis victimet filiū in conspectu patris sui. Qui enim iniuste tollit, iuste nunquam distribuit, nec bene alteri præbet quod ab alio male extorquet. Magnum scelus est, rem pauperum præstare diuitibus, & de sumptibus inopum acquirere fauores potentū: arenti terræ aquam tollere, & flumina quæ non indigēt irrigare. Nonnunquam largitas diuitū prodiga nō ad vtilitatem sed ad elationem effunditur: comparata hypocritis qui non ad ædificationem docēt audientium, sed ad suæ gloriæ exaggerādum cothurnum. Reprehensibilis est superflua effusio largitatis. Nā qui modū seruat, avarus nulli est, sed omnibus largus est. Dispensator nō debet esse prodigus sed discretus: largiri enim debet quantum oportet, vt tenendo mensuram in vno sufficiat pluribus.

¶ Quod tantum in vita est licitum operari bonū.

Cap. 65.

Antum enim in hac vita est licitum operari bonum, illic nanq; non iam operatio expectatur, sed retributio meritorū. Hæc vita impiis longa & grata est, in oculis autem iustorum amara & brevis. Et licet vita ista brevis sit, mora tamen sibi fieri creditur, quia quantūlibet breue sit temporis spatium, tamen & si viuenti parum est, non amanti proculdubio lōgum est: Qui vitę præsens longitudinem non de suo spatio, sed de eius fine considerat, quā sit brevis & misera satis vtiliter pensat. Vita enim præsens, quia ipsis suis incrementis deficit, brevis est. Suo enim augmēto perit, dū id quod videtur in futuro proficere, in præterito deficit. Item ex ipso esse brevis vita præsens ostē

ditur, ex quo non permanet sed finitur. Tela enim consumatur filis, & vita hominis expletur dieb⁹ singulis. Quod diu in hac vita viuitur, quæritur vtrum augmentum, an rectius detrimentum dicatur. Sed quomodo possit recte dici augmētum, quod per dimensiones ætatum ad mortis tendit detrimentum? Qui vitam longam quæris, ad eam tende vitā pro qua Christianus es, id est æternam, non ad istam de qua ad eruendum te descendit vita æterna. i. Christus verbum carni coniunctum. Hæc est enim vita vitalis, nam ista mortalis est. Mori oportet hominē in carne mundo, ne moriatur in anima Christo. Nā vere tunc viuere quisque creditur, si secundum seculum moriens in solo deo viuere delectetur. De mora vitæ istius tædium patitur iustus, eo q̄ ad desideratam patriam tarde perueniat, & vitæ præsentis ærumnam segnius amittat.

¶ De metu mortis.

Cap. 66.

Vanuis sancti ab huius vitæ ærumnis liberari se cupiāt, cito volētes se exire de corpore, dei tamen dispensatione plerunque diu in hac vita versantur, vt per lōga tolerātiæ experimenta solidius eorum patiētia roboretur. Multi vitam odio habent, & tamen mori timent, quod plerisque in angustia cōtingere solet, sicque cōtrario affectu & viuendi habent tædium, & moriendi metum. Solicite debet vnusquisque viuere & semper terminum vitæ suę considerare, vt de contēplatione illius animus se semper ad alta sustollat, & huius seculi blanditias cum timore caueat. Scriptum est enim, In omnibus operibus tuis memorare nouissima tua, & in æternum non peccabis. Venturi

exitus ignorantia incerta est, & dum quisque mori
 non existimat tollitur. Vnde vnusquisque festinet, ne
 in iniquitatibus suis rapiatur, simulque finiatur vi-
 ta cum culpa. Nam incentor diabolus eos quos vi-
 uentes accendit ad vitia, subito morientes pertra-
 here nititur ad tormenta. Sæpe diuites in hac falla-
 ci vita dum de potentiæ gloria vel rerum abundan-
 tia gestiunt, ab his repente hora qua nesciūt impro-
 uiso exitu rapiuntur, atque absorbēte profundo cru-
 ciandi æternis gehennæ incendiis deputantur. De
 quibus bene per prophetam dicitur, Ducunt in bo-
 nis dies suos, & in puncto ad inferna descēdunt. Ini-
 quus moriens qui imitatione sua multos ad culpam
 traxerat delectatione peccati, multos à culpa reuo-
 cat terrore tormenti. Quod etiam Psalmista testa-
 tur dicens, Lætabitur iustus cum viderit vindictā im-
 piorum, manus suas lauabit in sanguine peccatorū.
 In peccatorum enim morientium sanguine iusti la-
 uant manus, quia dum eorum pœna conspicitur, cō-
 spicientis vita mundatur. Cuius enim talis tam cru-
 delis exitus cernitur, non solum qui viderit refugit,
 sed alios etiam ab imitatione illius quanta valuerit
 exhortatione cōpescit. In exitu vitæ animæ electo-
 rum nimio terrentur metu, incerti vtrū ad præmiū
 an ad supplicium transeant. Quidam autem electi
 in fine suo purgantur à leuib⁹ quibusdā peccatis: q-
 dam vero in ipso exitu suo hilarescunt ex æternorū
 contemplatione bonorum. Quāuis enim quisq; in
 hac vita sit iustus, tamen dum ex corpore isto egre-
 ditur pertimescit, ne dignus supplicio sit. Nullus est
 enim homo absque peccato, nec quisque potest de
 dei securus esse iudicio, cum etiam & de ociosis ver

bis reddenda sit ratio. Finem iustorum optimū vocatio tranquilla commendat, vt ex eo intelligantur sanctorum habere consortium angelorum, ex quo ab hoc corpore sine vexatione dura tolluntur. Prauos autem homines apostatę angeli excipiunt morientes, vt eis sint ipsi tortores in pœnis, qui fuerūt suasores in vitiis. Et si pietas pro defunctis fidelibus flere iubeat: fides tamen pro eis lugere vetat. Illi em̃ deplorandi sunt in morte quos miseros infernus ex hac vita recepit, non quos cœlestis aula Christi lætificandos includit. Hic est enim Christianę miserationis affectus, vt pro vnoquoque mortuo sacrificium deo offeratur. Inde est quod scriptum est, Et mortuo ne fraudes misericordiam.

FINIS.

PARISIIS

EXCVDEBAT IOANNES LODOICVS

TILETANVS IMPENSIS HONES-

TISS. BIBLIOPOLAE

IOANNIS ROIGNY,

M. D. XXXVIII.

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side.]

LLKK

